

प्रकाशक

सेठ श्री चम्पालालजी बाठिया
भत्री, जवाहर साहित्य समिति,
भीनासर (बोकानेर)

प्रथमावृत्ति	१०००
सन्	१९५३
विक्रम स	२००६
मूल्य	२)

मुद्रक

श्री जालमसिंह मेड़तवाल द्वारा
श्री गुरुकुल प्रिन्टिंग प्रेस,
ब्यावर में मुद्रित

प्रकाशक की ओर से

अट्टाईसवीं किरण 'नारी-जीवन' के रूप में पाठकों के कर-कमलों में उपस्थित है। इसमें पूर्व श्री के नारी-जाति सम्बन्धी प्रवचनों के आधार पर विचारों, उपदेशों, शिक्षाओं और उदाहरणों का संकलन किया गया है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसका संकलन और सम्पादन श्री कमला जैन 'जीजी' के द्वारा हुआ है। कमला 'जीजी' जैन समाज की एक उदीयमान लेखिका और कवयित्री है। उन्होंने इस पुस्तक में समग्र नारी-जीवन सम्बन्धी विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है यह पुस्तक हमारे राष्ट्र और समाज की महिलाओं के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित होगी।

पिछली पच्चीसवीं, छठवीं और सत्ताईसवीं किरण की भाँति यह अट्टाईसवीं किरण भी समाज के अग्रगण्य श्रीमान् सेठ इन्द्रचन्द्रजी साहू गेलड़ा की पुण्यश्लोका मातेश्वरी श्रीमती गणेशबाई की स्मृति में उनके द्वारा प्रदान की हुई रकम से प्रकाशित हो रही है। श्री जवाहर विद्यापीठ के विशिष्ट उत्सव पर आपने १११११) रु० प्रदान किये थे, जिसमें ६०१०) रु० साहित्य प्रकाशन के निमित्त थे और ५१०१) रु० जवाहर स्मृति-भवन के लिए। उस मूल रकम को कायम रखते हुए उससे नया-नया साहित्य प्रकाशित करने की हमारी नीति है, जिससे कि इस रकम से अधिकाधिक कार्य किया जा सके। इसी नीति के

परिणामस्वरूप पुस्तक का लागत मात्र मूल्य निर्धारित किया गया है।

श्रीमान् गेलदाजी अपने समाज के प्रसिद्ध दानी, साहित्य प्रेमी, शिक्षाप्रेमी, और धर्मनिष्ठ महानुभाव हैं। मूल निवासी कुचेरा (राजस्थान) के हैं, परन्तु मद्रास में आपका व्यवसाय है और प्रायः वहीं आप रहते हैं। दानशीलता का गुण आपको पितृ परम्परा से प्राप्त हुआ है। आपके पिताजी भी अमोलक-चन्दजी सा० मद्रास के प्रसिद्ध व्यापारी थे। आपने मारवाड़ी औषधालय, कन्याशाला, गोशाला और छात्रालय तथा पाठशालाओं की हजारों की सहायता की थी। आप मुख्य रूप से गुप्त दान ही दिया करते थे। ऐसे दानी सज्जन के उत्तराधिकारी सेठ इन्द्रचन्द्रजी साहब ने भी अब तक लाखों का दान दिया है। अपने पूज्य पिता जी की स्मृति में ५५०००) रु० एक मुरत दान देकर आपने मद्रास महाइ स्कूल की नींव डाली। फिर छात्रालय आदि बनवाने के लिए भी हजारों की रकमें देव रहे हैं और समय-समय पर मद्रास की तथा बाहर की संस्थाओं को यथोचित दान देते ही रहते हैं। आपकी उदारता के फलस्वरूप कुचेरा में जिनेश्वर औषधालय चल रहा है, जहाँ रोगियों की मुफ्त सेवा की जाती है।

गेलदाजी का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक है। उनका सौम्य मुग्न मण्डल उनके हृदय की पावन सात्विकता का प्रतीक है। वे अज्ञातशत्रु हैं। उनकी वाणी में अनूठा माधुर्य है और प्रकृति में अहिंसा और प्रेम की उज्ज्वलता है। पूज्य श्री क साहित्य के प्रति आपका प्रेम आश्रय है। श्री दिगन्तु भावक मण्डल रतनाम ने आपकी आर्थिक सहायता से ही श्रीमहावतीसूत्र के

व्याख्यान प्रकाशित किये है। उदाहरणमाला के तीन भाग भी आपकी ही उदारता से प्रकाशित हुए हैं।

गेलड़ाजी का वृद्ध-परिवार जिस प्रकार समाज-सेवा और शासन-प्रभावना में योग दे रहा है, यह वास्तव में समाज के लिए आदर्श है। आपके ज्येष्ठ भ्राता सेठ ताराचन्दजी साहब तो समाज के स्तम्भों में से एक हैं। मद्रास में शिक्षा का जैन केन्द्र स्थापित करने में उन्होंने धन के साथ-साथ तन और मन से जो परिश्रम किया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आजकल आप निवृत्तिमय धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आपके सुपुत्र श्री भागचन्दजी समाज-सेवा में योग दे रहे हैं।

अन्त में हमारी हार्दिक कामना है कि गेलड़ा-परिवार अपनी सेवाओं से समाज को समृद्ध बनाता रहे।

भीनासर,
पौष शुक्ला ८
संवत् २००६

}

निवेदक:—

चम्पालाल बांठिया

मंत्री:—

जवाहर साहित्य समिति

दो शब्द

ज्यादा उज्र कहना नहीं है। यह पुस्तक 'नारी जीवन' जिनके प्रवचना के आधार पर लिखी गई है, उन महात्मा पुरुष का परिचय किरणायनी के पाठकों को देने की आवश्यकता नहीं है। पिछली सत्ताईस किरणें और दूसरा साहित्य ही उनकी महत्ता, उदारता, चिन्तनशीलता और मानव जीवन के प्रति उनके सर्वांगीण दृष्टिकोण का परिचायक है।

१. भारत के अधिकांश विचारक और विशेषतः आध्यात्मिक उत्तमदृष्टा नारी-जाति के प्रति उपेक्षा और घृणा का दृष्टिकोण लेकर आते दीखते हैं और आज भी उनका असर कुछ अंश में, समाज में दृष्टा जाता है। पर कहना चाहिए, स्व० आचार्य पू० श्री जवाहरलालजी महाराज ने विचारक और अध्यात्मवादी होते हुए भी नारी जाति के प्रति बड़ा ही सहानुभूति का रुख अपनाया है। उन्होंने मुक्त कंठ से नारी जाति की महत्ता और विशिष्टता का प्रतिपादन किया है। पर जहाँ उन्होंने ऐसा किया वहीं नारी जाति की निर्बलताओं का भी विमर्शन कराने में कोई कसर नहीं रखी और साथ ही उनके लिए प्रशस्त पथ का भी प्रदर्शन किया।

आचार्य श्री के प्रवचनों में, यह सब सामग्री बिखरी पड़ी है। प्रस्तुत पुस्तक में उसको संगृहीत करने का प्रयत्न किया गया है। यह न समझिए कि इसमें उस सब सामग्री का संकलन हो गया है। उनका प्रवचन-साहित्य इतना बिखरा और विशाल है कि उसमें से किसी भी एक विषय का पूरा संकलन करना आसान नहीं। फिर उसका बहुब-सा भाग तो अब भी अप्रकाशित पड़ा है और वह सब मुझे उपलब्ध भी नहीं था। इसके अतिरिक्त पुस्तक का क्रम भी तो काफी बड़ा-सा हो गया है। अधिक संकलन किया जाता तो पुस्तक और भी बड़ी हो जाती। अतएव जो कुछ भी लिखा जा सका है, उसी पर मुझे संतोष है और हमारी बहिनो ने इससे लाभ उठाया तो वह उनके जीवन के लिए बहुत कुछ दे सकता है।

संयोग अनुकूल हुए तो भविष्य में इस ओर फिर एक बार प्रयत्न किया जायगा।

यहाँ एक चीज स्पष्ट कर देना आवश्यक है। प्रस्तुत पुस्तक में जो भी विचार हैं, उन सबका उत्तरदायित्व प्रवचनकार आचार्य श्री पर नहीं है। आचार्य सन्तभाषा में ही प्रवचन करते थे। अतः यहाँ यदि कोई विषय या बात साधुभाषा के प्रतिकूल जान पड़े तो समझ लेना चाहिए कि वह उनकी ओर से नहीं है। सम्पादन करते समय वाक्यरचना भिन्न प्रकार की हो सकती है। फिर इसमें तो कुछ विषय बाहर से भी लिये गये हैं। इस दृष्टि से पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा ही समझिये।

किरणावली के पाठकों के सुपरिचित, मेरे पिता पूज्य पं० श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने इस कार्य के लिए मुझे उत्साह दिया,

(च)

प्रेरणा दी, मेरा पथ प्रदर्शन किया और बहुमूल्य सहयोग दिया है । मेरे लघुभ्राता चि० ज्ञानचन्द्र भारिष्ठ एम० ए०, बि० विज्ञानचन्द्र बी० बी० साहित्यग्न, सुज्ञानचन्द्र विशारद (बी० ए० प्रीवियम) ने तथा मेरी विदुषी मामी सौ० सुशीला भारिष्ठ विशारद ॥ भी मुझे सकलन में काफी सहयोग दिया ।

सोसाइटी कन्या हाई स्कूल, व्यावर की प्रधानाध्यापिका श्रीमती बहिन शान्तिदेवी जैन एम०, ए० बी० टी० ने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिख दी है । मैं उनका आभार मानती हूँ ।

बहुसंख्यक किरणों में से एक किरण नारी जाति के लिए भी प्रकाश में लाने वाले, जवाहर साहित्य समिति के उत्साही मन्त्री श्री बोंठियाजी सभी पाठिकाओं के धन्यवाद के पात्र हैं ।

यस, ज्यादा कुछ कहना नहीं है ।

शुक्रगारी
सिधनी (म० प्र०)

—कमला जैन 'जीजी'
विशारद

प्रस्तावना

मुझे यह लिखते हुए बड़ा हर्ष होता है कि श्रीमती कमलादेवीजी ने “नारी-जीवन” पुस्तक लिखकर वास्तव में देश तथा समाज का बड़ा ही उपकार किया है।

किसी भी देश की उन्नति तथा विकास का उत्तरदायित्व बहुत अंशों में उस देश की स्त्रियों पर निर्भर होता है। इस पुस्तक में यही बताया गया है कि नारी का स्थान कितना ऊँचा है तथा कोई भी देश, समाज और राष्ट्र इसके बिना निर्जीव है।

भारतीय नारी का स्थान सदैव ही ऊँचा रहा है, भारतीय संस्कृति सदैव ही आध्यात्म-प्रधान रही है, किन्तु हम भारतीय नारी-महत्त्व को, मातृत्व के गौरव को, देश और समाज का कल्याण करने वाले आदर्शों को भूलती ही जा रही है। यह पुस्तक पुनः हम में भारतीय नारी के महत्त्व को उपस्थित करती है तथा मशीन-युग में हमें उसी आध्यात्मप्रधान-संस्कृति का अनुसरण कर जीवन को आदर्शमय बनाने का आदेश देती है।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि “नारी-जीवन” पुस्तक हमारे समक्ष आई, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चों के जीवन को उच्च बनाने के लिए नारी का कितना महत्त्व है? समाज का उचित निर्माण और उत्थान करने के लिए स्त्री-स्वातंत्र्य, प्रेममय जीवन,

मातृत्व का गौरव महिलाओं को प्रदान करने की कितनी आवश्यकता है !

इतना ही नहीं, इस पुस्तक में अनेक व्यावहारिक विविध विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। नारी का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी के बाहर भी है, सौ-शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इत्यादि। नारी की सहनशीलता का वास्तविक परिचय उसके मातृत्व-जीवन से मिलता है, जिसके वास्तव्य का प्रसंग निर्मल करना कभी नहीं सुनता।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इन सब अमूल्य विषयों को पढ़ने और मनन करने हम सबका लाभ होगा। जैसी परिस्थिति इस समय देश की हो गई है, उसमें ऐसे ग्रंथों का विशेष मूल्य है उनके अध्ययन की विशेष आवश्यकता है।

शान्ति जैन

एम ए, बी ए

प्रधानाध्यापिका,

सोसाइटी गवर्नर्स हाई स्कूल,

वाराणसी।

ॐ नमः शिवाय

विषय-सूची

१	भारतीय नारी	१	१७
२	ब्रह्मचर्य	१८	३४
३	स्त्री-शिक्षा	.. .	३५	७३
४	विवाह और उसका आदर्श ...		७४	१२०
५	दाम्पत्य	१२१	१७६
६	मातृत्व	१८०	२२५
७	संतति-नियमन	२२६	२४६
८	पर्दा	२५०	२५६
९	आभूषण	२५७	२६६
१०	विधवा बहिनी से	२७०	२७२
११	विविध-विषय	२७३	३१८
१२	नारी-जीवन के उत्तर आदर्श		३१६	३४२

ॐ नमः शिवाय

भारतीय नारी

१ प्राचीन काल में स्त्री

किसी भी समय, किन्हीं भी परिस्थितियों में तथा किसी भी समाज में स्त्रियों का स्थान सदैव महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करने में उन्हीं का हाथ रहता है और वही व्यक्तित्व समाज व राष्ट्र का निर्माण करता है। परीक्षा रूप में राष्ट्र की उन्नति व अवनति स्त्रियों की स्थिति पर ही अवलंबित है। अगर समाज में स्त्रियाँ शिक्षिता, सुयोग्य गृहिणी व आदर्श माता हैं तो संतान भी गुणवान्, धीर तथा बुद्धिशाली होगी। भारतवर्ष सदैव समाज में स्त्रियों को महत्त्वपूर्ण स्थान देता रहा है। सीता, सावित्री के आदर्श किसी भारतीय से छिपे नहीं। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में—

“स्त्रियों की पूजा करके ही सब जातियाँ बड़ी हुई हैं। जिस देश में, जिस जाति में, स्त्रियों की पूजा नहीं होती वह देश, वह जाति, कभी बड़ी नहीं हो सकी और न हो सकेगी। तुम्हारी जाति का जो इतना अधःपतन हुआ है उसका प्रधान कारण है इन्हीं सब शक्तिमूर्तियों की अवमानना”।

स्त्री ने मानुष्य की पूजा भारतवर्ष का आदर्श रहा है। वैदिक काल में स्त्रियों समाज में किमी प्रकार से हीन न थीं। वे सदैव पुरुषों के समान अधिकारिणी थीं। उन्हें पठन पाठन आदि सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थीं। उन्हें “अर्धांगिनी” कहा जाता था। इसी शब्द से उनका महत्त्व व उनके अधिकार स्पष्ट हैं। इसी प्रकार ‘दम्पती’ शब्द से भी समानता का बोध होता है। दोनों ही घर के स्वामी थे।

प्राचीन भारत स्त्रियों का बहुत महत्त्व देता था। जितने आदर्श स्वरूप वेदी देवताओं की मान्यता थी उनमें स्त्री रूप का महत्त्व भा विचारणीय है। विद्या की देवी सरस्वती, धन की लक्ष्मी, सौन्दर्य की रति, पवित्रता की गंगा आदि। इनके अलावा भी काली महाकाली, दुर्गा, पार्वती आदि कई देवियों की उपासना की जाती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उस समय स्त्रियों को बहुत पवित्र उज्ज्वल दृष्टि से देखा जाता था। वर्तमान में भी इन देवियों को काफी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बड़ी पवित्रता से इनकी पूजा की जाती है। वेदों में एक स्थान पर कहा गया है कि, ‘हे वधू ! जहाँ पर तू व्याही गई है वहाँ की तू पूर्ण रूप से सम्राज्ञी है, वह तरा ही साम्राज्य है, तेरे समस्त कुटुम्बीजन उस राज्य में सन्तुष्ट रहें।’

इस प्रकार परिवार में वधू का स्थान काफी ऊँचा था। पर्दे की प्रथा तो उस समय नाम मात्र की भी न थी। स्त्रियों धार्मिक वादविवादों में निमग्न हो भाग लिया करती थीं। विदुषी गार्गी का उदाहरण देना इसके लिए पर्याप्त होगा। महिलाएँ राजकाज में भाग लिया करती थीं। बहुत समय

बाद तक भी यह प्रथा प्रचलित रही। राज्यश्री वराधर राजसभा में उपस्थित रहती थी तथा परामर्श भी देती थी।

स्त्रियाँ उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती थीं। कालीदास तथा उसकी पत्नी की प्रारम्भिक कथा बहुत प्रचलित है। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, आदि कई ऋषिकाएँ थीं जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ भी लिखी हैं। जैन शास्त्रों में भी ऐसी महिलाओं के नाम भरे पड़े हैं जो बहुत विदुषी थीं। चन्दनवाला, मृगावती, ब्राह्मी, सुन्दरी आदि १६ सतियां तो थीं ही इनके प्रतापा भी कई आर्याएँ थी जो बहुत विदुषी थी। आज कल के कुछ लोग चाहे इन बातों में विश्वास न करें, पर इनसे स्त्रियों की समानता के अधिकार की सिद्धि में बाधा नहीं पड़ सकती।

आत्मिक विकास की दृष्टि से भी स्त्रियाँ पुरुषों के ही सदृश एक ही कार्यक्षेत्र में रहती थी। याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी का संवाद प्रसिद्ध है। मैत्रेयी संसार के समस्त ऐश्वर्य को तुच्छ समझती थी, अध्यात्मविकास को जीवन का सब से बड़ा ध्येय मानती थी। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही साथ धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को अच्छा स्थान प्राप्त था।

सीताजी के दुबारा वनवास के बाद जब राजसूय यज्ञ होने लगा तब सीताजी की उपस्थिति उस यज्ञ में आवश्यक समझी गई। एक स्वर्ण-मूर्ति बनवा कर हाँ उस अभाव की पूर्ति करली गई। राज्याभिषेक के समय राजा व रानी दोनों का अभिषेक किया जाता था। माता व पिता दोनों मिलकर कन्यादान करते हैं, अकेला पिता ही कन्यादान नहीं कर सकता।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि उस समय सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक क्षेत्र में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त था। उनके मातृत्व के गौरव की सदैव पूजा होती थी। वे अपनी विद्वत्ता एवं प्रतिभा के संस्कार अपनी सत्तानों पर अंकित कर राष्ट्र का भार वहन करने योग्य, गुणवान तथा वीर सतान उत्पन्न कर अपना कर्तव्य पूरा करती थीं।

२ मध्यकाल में स्त्री

पर धीरे धीरे मध्यकाल में परिस्थितियाँ कुछ बदलती गईं। मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतन्त्रता उतनी न रही जितनी प्राचीन काल में उड़े मिलती थी। वह पूज्य दृष्टि भी वैसी न रही। पुरुष की स्त्री के प्रति पवित्र भावधारा अब विपरीत दिशा की ओर बहने लगी। जिन आदर्शों के द्वारा देश व समाज का कल्याण हो सकता था उ हें लोग भूलने लग गए। पहिले स्त्रियाँ में जो दिव्य गुण थे व ही अब कमजोरियों में परिणत होने लगे। श्री शारीरिक दृष्टि से पुरुष की अपेक्षा कुछ कमजोर थी, अतः पुरुष उसकी रक्षा करने में कुछ गौरव का अनुभव करता था। धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से भी स्त्री के अधिकार कम हो गए। अतः पुरुष स्त्री को एक साधारण क्षामी के रूप में समझने लगा। जो स्त्री पहिले सम्राज्ञी थी उसका स्थान घटूत हो गया। पहिले जो स्त्रियाँ अपनी योग्यता द्वारा समाज, धर्म व राष्ट्र का नेतृत्व कर सकती थीं व अब कमजोरियों की स्थान होकर निर्दल, पराधीन व निरुपाय हो गईं। प्राचीन

आदर्श भी पूर्ण रूप से भुला दिया गया । धीरे धीरे परिस्थितियाँ और भी बिगड़ती गईं । स्त्री की स्वतन्त्र विचारशक्ति तथा व्यक्तित्व का लोभ-सा हो गया ।

नये आदर्श बिना सिर पैर के बना लिए गए तथा प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष ने अपने अधिकारों को असीम बना लिया । मनु-स्मृति में लिखा है:—

अस्वतंत्राः स्त्रिय कार्या पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम् ।

विषयेषु च सज्जन्यः सस्थाप्याः आत्मनो वशे ॥

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्वविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥

स्त्री की परिस्थिति का सजीव चित्र इस में स्पष्ट है । स्त्रियों को परतन्त्र रखना चाहिए । पुरुषों को चाहिए कि वह पत्नियों को अपने वश में रखे । कौमारावस्था में पिता कन्या की रक्षा करता है, यौवनावस्था में पति रक्षा करता है तथा वृद्धावस्था में पुत्र । स्त्रियों को स्वतन्त्रता कभी नहीं मिलनी चाहिए ।

स्त्रियों को सर्वदा अविश्वास की दृष्टि से देखा जाने लगा । उन्हें पुरुषों के सदृश अधिकार पाने के सर्वथा अयोग्य समझा जाने लगा । आठ प्रकार के विवाहों में से आसुर राजस तथा पैशाच भी माने गये । यदि पुरुष किसी स्त्री का जबरदस्ती अपहरण भी करले तो भी वह उसके साथ विवाह करने का अधिकारी है । बौद्ध सघ में पहिले तो स्त्रियों को भिक्षुणी होने की मनाई थी पर जब उन्हें आज्ञा दे दी गई तब भिक्षुओं से अधिक कड़े नियमों का निर्माण किया गया ।

पहिले स्त्रियों विस्तृत, पवित्र कार्यक्षेत्र में थीं किन्तु मध्य युग का घातावरण अत्यंत सङ्कुचित, विपमतायुक्त, अधिश्वास-पूर्ण तथा हीन था। उनकी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सभी प्रकार की उन्नति को रोक कर उनका स्थान घर तक ही सीमित कर दिया गया। पति का सेवा ही उनके जीवन का एक मात्र पवित्र उद्देश्य निश्चित हो गया। कहा गया —

‘पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्योऽग्निरग्निव्या’

पतिसेवा ही स्त्री का गुरुकुल में रह कर शिक्षा प्राप्त करना है। गृहकार्य ही उसका यज्ञ व अग्निहोत्र है।

पर इतना सब होते हुए भी कहीं कहीं स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव की झलक मिलती है। जैसे —

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता’

अर्थात् जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इस वाक्य में पुराने आर्य का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है, पर ऐसे कुछ वाक्य सिर्फ स्त्रियों की गौरव गरिमा ही करते रहे। उनकी स्थिति तथा अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

इस समय तक स्त्रियों की हालत काफी खराब हो चुकी थी, उनकी विद्वत्ता, व्यक्तित्व, विचारशक्ति, पांडित्य काफी क्षीण हो चुका था पर यह सब पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ था। उनकी शक्तियों पर एक आवरण सा आगया था, जिसके कारण

अपनी शक्ति व योग्यता का उचित उपयोग वे नहीं कर सकती थीं। बौद्ध ग्रंथों में कई त्रिदुषी भिक्षुणियों का उल्लेख है।

- १३५५५५ -

३ राजपूतकाल में स्त्री

राजपूतों के समय में भी स्त्रियों की वीरता तथा शौर्य का पूर्ण रूप से नाश नहीं हो गया था। रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई आदि के उदाहरण भारतीय इतिहास में सर्वदा अमर रहेंगे। राजपूत स्त्रियों की सतीप्रथा विश्व के समस्त भारतीय ललनाओं के त्याग व वीरत्व का ज्वलंत उदाहरण है। मुगलों के आक्रमणों में उनकी जीत हो जाने पर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वे स्वतः ही अग्नि में जल कर भस्म हो जाती थीं। स्त्रियों के अनुपम जीवित त्याग के ऐसे उदाहरण विश्व में कहीं भी नहीं मिल सकते।

स्त्रियों की स्थिति का पतन हो रहा था पर प्राचीन आदर्शों की दृष्टि उनमें स्पष्ट लक्षित होती है। प्राचीन युग के उन पवित्र आदर्शों को पुरुष भूलने लग गये थे पर स्त्रियों के हृदय-प्रदेश के एक कौने में वे सदैव प्रतिध्वनित होते रहे।

४ महिलामर्यादा का हास

प्राचीन आदर्शों के बचे खुचे अंश आजिर कब तक समय व परिस्थितियों के थपेड़ों से अपने को सुरक्षित रख सकते थे? शीघ्र ही वे धराशायी हो गये। स्त्री समाज का भाग्य-सितारा भी अस्त हो गया। उन्हें परतन्त्रता की घेड़ियों में

अच्छी तरह जकड़ा गया। उनके समस्त अधिकार छीन लिये गये। परिवार तथा समाज में कई स्त्रियों का स्वतन्त्र अस्तित्व न रह गया। समाज के अत्याचारों व अन्यायों से वे पूरी तरह प्रस्त हो गईं। पग पग पर कठोर यातनाएँ सहते हुए भी उनकी आर्हें समाज का हृदय द्रवित न कर सकीं। मानव न समझ कर पशुओं की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। कहीं कहीं तो पशुओं से भी बुरी हालत उनकी हो गई। जानिवरों को भी कम से कम पूरा परिश्रम करने पर भर पेट भोजन प्रेम से प्राप्त हो ही जाता है पर स्त्रियों को वह भी दूसर हो गया।

जहाँ पहले 'गृहसम्राज्ञी' 'गृहस्थामिनी' आदि आदर सूचक शब्दों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था वहाँ मनुष्य स्त्रियों के लिये 'पैर की जुती' जैसे अनादर वाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भी लज्जा का अनुभव न कर अपने को अधिक पुरुषत्वमय समझने लगे। इसे निरी पशुता न समझी जाय तो और क्या समझा जाय।

पुरुष, स्त्री व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को तो भूल ही गए थे, वे स्त्री को एक मनोविनोद व सुख का साधन मात्र समझने लगे। जो स्त्री जितना अधिक पुरुष को शारीरिक या वैषयिक आनन्द प्रदान कर सक उतनी ही वह उसकी प्रेमपात्री रही। जो आत्मसमर्पण द्वारा पुरुष की कामलिप्ता को पूर्ण नहीं कर सकीं उनके साथ बहुत अमानुषिक व्यवहार किया जाने लगा।

बाल विवाह की प्रथा भी स्त्री जाति के पतन में बहुत सहायक हुई।

“अष्टवर्षा भवेद् गौरी, नववर्षा तु रोहिणी,
दशवर्षा भवेत् कन्या, अत ऊर्ध्वं रजस्वला ।”

यह सिद्धान्त लोगों को बहुत मान्य एवं रुचिकर प्रतीत हुआ । कन्याओं को गुणवती व शिक्षिता बनाना तो अलग रहा, अल्पवय में उनका विवाह करना ही उन्हें सब से अधिक हितकर प्रतीत हुआ । मानों विवाह के अलावा विश्व में लड़कियों के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तु है ही नहीं । इस अज्ञानता का प्रभाव बहुत दूषित रहा । जहाँ दो चार वर्षों की उम्रवाली कन्याओं के विवाह होने लगे वहाँ आठ दस वर्ष की उम्र वाली विधवाओं की कमी न रही । जिस प्रवस्था में वे दुधमुंही अबोध बालिकाएँ सरलतावश विवाह को समझती भी नहीं, उसी उम्र में उनका विधवा हो जाना कितना दयनीय होगा !

ऐसी परिस्थितियों में आजन्म ब्रह्मचर्य पालन भी असंभव है । ब्रह्मचर्य कोई जबर्दस्ती की वस्तु नहीं । मानव-सुलभ भावनाओं को तो नहीं दबाया जा सकता । जहाँ बड़े भारी तपस्वी सदाचारी विश्वामित्र भी मेनका के समक्ष कामवासना को बश में न कर सके, वहाँ इन भोली भाली कन्याओं से क्या आशा की जा सकती है कि वे अपने सदाचरण द्वारा अपने हृदय को पवित्र व निष्कलंक रख सकें । परिणामस्वरूप समाज में दुराचार व वेश्यावृत्ति बढ़ने लगी । आर्थिक विषमता भी इसमें काफी सहायक रही ।

पहिले जब स्त्रियाँ सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत थीं, वे विवाहित जीवन तथा पतिव्रत के आदर्श को समझ कर उसके अनुसार आचरण करने का पूर्ण प्रयत्न करती थीं । उसी के फल-

स्वरूप पति की मृत्यु के उपरान्त अपने जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु का आलिङ्गन अधिक उपयुक्त समझ कर अपने आपको अग्नि में लला कर भस्म कर देती थीं। यद्यपि यह धारणा या प्रथा थोर अज्ञान का ही फल थी, मगर बिल्कुल स्वेच्छा से थी। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती इस सम्बन्ध में करना अनुचित समझा जाता था। क्योंकि जबरदस्ती किसी स्त्री को जल मरने के लिए बाध्य करना मानव हिंसा से किसी भी हालत में कम था। पर धीरे धीरे लोग पाशविऊता की सीमा को भी वल्लघन कर बैठे। पति की मृत्यु के साथ साथ पत्नी को भी चिता में जलाने के लिए विवश कर दिया जान लगा। एक तरफ अशोध, पर्दे में वन्द, पराधीनता में जकड़ी हुई, पुरुष के अत्याचारों से प्रस्त बालिकाओं का ऊहण ब्रह्म और दूसरी ओर विधवाओं के उदन तथा चिता पर बैठी हुई बालिकाओं के ऊहण पीत्कारों से समाज का अणु अणु सिहर उठा। धीरे धीरे इन पाशविक अत्याचारों की प्रतिक्रिया के लिए पुकारें उठने लगीं।

वर्तमान युग में महिला

इन्हीं युगाद्यों को दूर करते हुए, किन्हीं अशान समाज सुधार की आवाजें उठाते हुए वर्तमान युग का प्रारम्भ होता है। बहुत कुछ सुधार होना प्रारम्भ हो रहा है, पर जैसा होता चाहिए वैसा नहीं। सती प्रथा को बंद कर दिया गया। इसके आन्दोलन को उठाने वाले सर्वप्रथम राजा राममोहनराय थे। ऐसी पाशवि ऽ प्रथाएँ मानव समाज के लिए अत्यन्त लज्जास्पद थीं, जब सरकार को इसके विरुद्ध नियम बनाने को बाध्य किया गया।

बालविवाहों को रोकने के लिए भी प्रयत्न किए गए। 'शारदा एक्ट' के द्वारा ये गैर कानूनी घोषित हो गए। आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए भी आवाज उठाई गई। पैतृक सम्पत्ति में स्त्रियों के अधिकार का प्रश्न भी आजकल महत्त्वपूर्ण हो रहा है।

इस प्रकार स्त्रियों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए बड़े जोरों से प्रयत्न हो रहा है। इस युग को प्रतिक्रिया का युग कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। स्त्री समाज भी सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में अपने अधिकारों के लिए लालायित है। हीन मनोवृत्ति तथा अत्याचार वर्दाश करने के लिए अब स्त्रियाँ तैयार नहीं हैं। पुरुषों के बराबर ही रहना उनकी शिक्षा का मुख्य ध्येय है। कम से कम शिक्षिता स्त्रियाँ तो पुरुषों के अधीन रहना कभी पसन्द नहीं करती। वे देश व समाज के प्रश्नों को हल करने के लिए पुरुषों के समान ही अपने को सिद्ध करना चाहती हैं। उच्च शिक्षिताओं के सिवाय साधारण शिक्षिता स्त्रियाँ भी अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। आधुनिक राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनों से सभी प्रकार की स्त्रियाँ का भाग लेना इसी मनोवृत्ति का परिचायक है।

भविष्य

स्त्री और पुरुष समाज के दो अविभाज्य अंग हैं। दोनों की समान रूप से उन्नति और जागृति के बिना समाज की उन्नति असम्भव है। क्योंकि अशिक्षिता एवं पिछड़ी हुई स्त्री-जाति राष्ट्र के लिए गुणवान एवं वीर सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकती। अतः स्त्री जाति का उत्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

यह भी निश्चित है कि परतन्त्रता मकमी भी सुख और उन्नति नहीं हो सकती। अतः स्वतन्त्र चरतावरण ही जागृति के क्षेत्र का पहला कदम होगा। कई लोगों की दृष्टि में सम्भवतः स्त्री-स्वतन्त्रता अनुपयुक्त हो पर किसी भी दृष्टिकोण से यह भावना दूषित नहीं, पर यह आवश्यक है कि स्वतन्त्रता का अनुचित उपयोग न हो। यह तो जागृति का एक साधन मात्र, है अन्तिम लक्ष्य नहीं। भारतीय आदर्श को समझना तथा उसने अनुसार आचरण करना ही स्वतन्त्रता का सफल परिणाम होगा। स्वतन्त्रता के भारतीय और पारश्चात्य आदर्शों में बहुत विभिन्नता है। पारश्चात्य सभ्यता में स्वतन्त्रता अनियन्त्रित तथा उच्चे आदर्शों से रहित है। आध्यात्मिक सुखों को त्याग कर शारीरिक सुख प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है। मानवसुलभ गुण जैसे विनय, लज्जा धैर्य आदि को यहाँ महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं। ऐसा दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता। योरोप में सामाजिक जीवन में चाहे जैसी सफलता हो पर भारतवर्ष में इन सिद्धान्तों के अनुसार सफल गृहस्थ जीवन नहीं हो सकता तथा आध्यात्मिक रश्मि तो इसमें कम से कम पैदा नहीं की जा सकती। और यही भारतीय आदर्श का प्राण है। भारत की उच्च शिक्षिता रित्रियों इसी पारश्चात्य संस्कृति के प्रवाह में धीरे-धीरे जा रही हैं। नाना प्रकार की विभिन्न विलास सामग्रियाँ से अपने को सुमज्जित रखने में ही अपनी शिक्षा और योग्यता का उद्देश्य समझती हैं। वे भीता और सावित्री बनने की अपेक्षा सिनेमा अभिनेत्री बन कर अपने सौंदर्य तथा अश्लील अभिनय एवं नृत्यों द्वारा जनता को आकर्षित करने में ही अपने कर्त्तव्य की इति श्री समझती हैं। कला की उपासना और अश्लील सौंदर्य प्रदर्शन भिन्न वस्तु है।

इस प्रकार की स्वतन्त्रता आध्यात्मिकता से दूर रखकर विलासिता सिखाती है, मर्यादा का उल्लंघन कर अनियन्त्रित उच्छ्वसलता को प्रेरित करती है। यह भारतीय आदर्श के सर्वथा विपरीत है। पाश्चात्य सभ्यता का ऐसा अधानुसरण भारत के लिए हितकर सिद्ध नहीं हो सकता।

यूरोप में महिलाओं को प्रारंभ से ही आजीविका की चिन्ता करनी पड़ती है। उनकी शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य धनो-पार्जन ही होता है। ऐसी अवस्था में स्त्री और पुरुष दोनों प्रति-द्वन्दी हो जाते हैं। भारतीय गार्हस्थ्यव्यवस्था के समान पूर्ण रूप से सुचारु कार्य विभाजन न होने से वहां कौटुम्बिक जीवन में शांति एवं सुख का अभाव है।

पुरुष और स्त्री की स्पर्धा में ही स्वार्थ भावना अंतर्हित हो जाती है। न पुरुष स्त्री के लिए स्वार्थ त्याग कर सकता है और न स्त्री, पुरुष के लिए। जहां इतने भी आत्मसमर्पण की भावना न हो वहां दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी और सन्तुष्ट हो सकता है? केवल आर्थिक स्वतन्त्रता ही तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं। किन्हीं परिस्थितियों में यह दम्पती के हृदयों में वैमनस्य बढ़ाने में सहायक भी हो सकती है। वहां स्त्री जाति की स्वतन्त्रता ही ने पारिवारिक सुखों पर पानी सा फेर दिया है। महिलाएँ उसका उचित उपयोग नहीं करती। जहां दोनों के हृदयों में एक दूसरे के प्रति तनिक सी भी त्याग और बलिदान की भावना न हो वहां कौटुम्बिक जीवन में सरसता की आशा किस प्रकार की जा सकती है? विचारों की थोड़ी सी विभिन्नता शीघ्र ही हृदयों में कटुता व मलिनता उत्पन्न कर सकती है। यूरोप में ऐसी परिस्थितियाँ अत्यंत भीषण रूप

धारण कर रखी हैं। विचारक गण अपने मस्तिष्क की शक्ति को इन समस्याओं को सुलझाने में लगा रहे हैं, पर यह विषय मस्तिष्क का नहीं होकर हृदय का है। जब तक समान की विशेष रूप से महिलाओं की मनोवृत्तियों में परिवर्तन नहीं हो जाता औद्योगिक जीवन में सुधार की आशा असम्भव है।

ठीक ऐसी ही परिस्थितियाँ अभी भारतवर्ष में होती जा रही हैं। जहाँ ज्यों की शिखा का प्रचार होता जा रहा है महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता के नारे लगाए जा रहे हैं। पारचात्म सभ्यता की चमक भारतीय महिलाओं के सरल नेत्रों में एक विचित्र सा जाड़ू कर रही है, वे चक्काचौध होकर स्थिर दृष्टि से कुछ सोच भी नहीं सकती। अभी तक तो यही दिखलाई पड़ रहा है कि हमारी शिखा पारचात्म सभ्यता की ओर जा रही है। कोरी आर्थिक स्वतंत्रता से जीवन में जो नीरसता तथा कर्कशता आ सकती है उसी के लक्षण यहाँ भी दिखाई पड़ने लग गए हैं। संभवतः इस प्रकार की शिखा दाम्पत्य जीवन को सरस एवं सुन्दर बनाने में अपूर्ण रहेगी। शिक्षिता स्त्रियाँ स्वाभाविक रूप से पहिले से ही कुछ आत्म गौरव का अनुभव करती हैं, जिसके कारण पति के प्रति सहज प्रेम और वह आदर भाव नहीं होता जो सफल दाम्पत्य जीवन का प्राण है।

हमें विद्यापीठों के पाठ्यक्रम की शिखा के अलावा ऐसी शिखा का प्रवर्धन करना चाहिए जो किर्यात्मक रूप से सरस औद्योगिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। केवल अर्थ प्राप्ति ही तो जीवन को सुखी नहीं बना सकती। निधन पुरुष भी श्रीमन्तों की अपेक्षा अधिक संतुष्ट, निश्चित तथा

सुखी रह सकते हैं। प्रश्न तो हृदय में प्रेम और सहानुभूति का है। जहां पवित्र प्रेम हो वहां कैसी भी परिस्थिति में जीवन सरस रहता है।

हम अभी यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आर्थिक स्वतन्त्रता के साथ साथ स्त्री के प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसकी भावनाओं में स्वायत्तता आने की अधिक सम्भावना है। ठीक योरोप की तरह। लेकिन स्त्रियों को तो आत्मसमर्पण, प्रे और त्याग की सजीव प्रतिमा होना चाहिए। आर्थिक प्रश्न तो यहां उपस्थित ही नहीं होना चाहिए। जीवन के इन बहुमूल्य गुणों को खोकर थोड़ी सी स्वतन्त्रता प्राप्त की तो यह बिल्कुल नगण्य है। इन गुणों से जीवन में जो शांति, सुख, सन्तोष एवं सरसता प्राप्त हो सकती है वह बहुत सा अर्थ संजय करने में भी नहीं। भौतिकवादी दृष्टिकोण से अर्थ की ही जीवन की सबसे मुख्य वस्तु समझ लेना बड़ी भारी भूल है। स्त्री जाति को इससे दूर रखने की आवश्यकता है। उनके लिए सब से मुख्य वस्तु तो प्रेम, सहानुभूति, आत्म-समर्पण तथा विनय द्वारा आदर्श पत्नी तथा आदर्श माता बनकर राष्ट्रोत्थान के लिए वीर, तथा गुणवान सन्तान उत्पन्न करने में ही जीवन की सार्थकता है।

महिला-महिमा

स्त्रियों को हीम समझ लेने से ही आज भारत के प्राचीन गौरव से लोग हाथ धो बैठे हैं। जिस समय भारत उन्नति के पथ पर था उस समय का इतिहास देखने से पता लग सकता है कि तब स्त्रियों को किस उच्च दृष्टि से देखा जाता था और समाज में उनका कितना ऊँचा स्थान था। पश्चात् जैसे जैसे

पुरुष स्त्रियों का सम्मान कम करते गए, वैसे वैसे ही स्वयं अपने सम्मान को भी नष्ट करते गए। राष्ट्र में नवीन चैतन्य आना स्त्रियों की उन्नति पर ही निर्भर है।

कई लोगो ने स्त्री समाज को पशु कर रखा है, या यों कहो कि पशु बना रखा है। यही कारण है कि वह सुधार आन्दोलनों में पूरी सफलता नहीं होती। यदि स्त्रियों को इस प्रकार तुच्छ न समझ कर उन्हें उन्नत बना दिया जाय, तो जो सुधार आन्दोलन आज अनेक प्रयत्न करने पर भी अमफल रहते हैं, फिर उन्हें असफल होने का कोई कारण ही न रहे।

स्त्रियों की शक्ति कम नहीं है। जैन शास्त्र में वर्णन है, कि स्त्रियों की स्तुति स्वयं इन्द्रों ने की है और उन्हें साक्षात् देवी कहकर त्रिलोकी में उत्तम बताया है। त्रिलोकीनाथ को जन्म देने वाली स्त्रियाँ हो हैं। भगवान् महावीर ऐसे को उत्पन्न करने का सौभाग्य इन्हा को प्राप्त है।

स्त्री, पुरुष का आधा अंग है, अतः उस अंग के नियत होने से अनिवार्य रूप से ही पुरुष निर्भर होगा। ऐसी स्थिति में पुरुष समाज की उन्नति के लिए जितने भी उद्योग करते हैं, वे सब असफल ही रहेंगे, अगर उन्होंने पहले महिला समूह की उन्नति व स्थिति सुधारने का प्रयत्न न किया।

सं सम्भाव का व्यवहार करने के लिये कहता हूँ। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि स्त्रियों को पुरुषों के अधिकार दे दिय जाय। मरा आशय यह है कि स्त्रियों को स्त्रियों के अधिकार देने में कृपणता न की जाय। नर और नारी में प्रकृति न जो विभेद कर दिया है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतएव वक्त

व्य में भी भेद रहेगा ही । कर्त्तव्य के अनुसार अधिकारों में भी भेद भले ही रहे । मगर जिस कर्त्तव्य के साथ जिस अधिकार की आवश्यकता है वह उन्हें सौंपे बिना वे अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं कर सकतीं ।

पुरुष जाति को स्त्री जाति ने ही ज्ञानवान् और दिव्यकी बनाया है । फिर किस बूते पर पुरुष इतना अभिमान करते हैं ? बिना किसी कारण के एक उपकारिणी जाति का अपमान करना, उसका तिरस्कार करना महाधूर्तता और नीचता है । पुरुषों की इन्हीं करतूतों से आज समाज रसातल की ओर जा रहा है । प्रकृति के नियम को याद रखे बिना और स्त्री जाति के उद्धार के बिना समाज का उद्धार होना कठिन ही नहीं वरन् असम्भव है ।

कभी-कभी विचार आता है—धन्य है स्त्री जाति ! जिस काम को पुरुष घृणित समझता है और एक बार करने में भी हाथ तोबा मचाने लग जाता है, उससे कई गुना अधिक कष्टकर कार्य स्त्री जाति हर्षपूर्वक करती है । वह कभी नाक नहीं सिकोड़ती । मुँह से कभी 'उफ्' तक नहीं करती । वह चुपचाप अपना कर्त्तव्य समझकर अपने काम में जुटी रहती है । ऐसी महिमा है स्त्री जाति की । स्त्री जाति जिसका एक बार हाथ पकड़ लेती है, जन्म भर के लिये उसी की हो जाती है । फिर भी निष्ठुर पुरुषों ने उसे नरक का द्वार बतला कर अपने वैराग्य की घोषणा की है । अनेक ग्रन्थकारों ने स्त्री जाति को नीचा बतलाया है । वे यह क्यों नहीं सोचते कि पुरुष के वैराग्य में अगर स्त्री बाधक है तो स्त्री के वैराग्य में क्या पुरुष बाधक नहीं है ? फिर क्यों एक की कड़ी से कड़ी भर्त्सना और दूसरे को दूध का घुल्ला बताया जाता है ? इस प्रकार की बातें पक्षपाल की बातों के अतिरिक्त और क्या हैं ? —

ब्रह्मचर्य

१—स्त्रियाँ और ब्रह्मचर्य

‘किञ्चाप्नोति रमारूपा ब्रह्मचर्यं तपस्विनी’

उस लक्ष्मीस्वरूप स्त्री के लिए कुछ भी असम्भव नहीं जो ब्रह्मचर्य तप की तपस्विनी है।

कुछ लोगो का कथन है कि स्त्रियाँ को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना उचित नहीं, लेकिन जैन शास्त्र इस कथन के बिल्कुल समर्थक नहीं अपितु विरोधी हैं। हमें जैसे पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य का उपदेश है बिल्कुल वैसा ही स्त्रियों के लिए भी। जैन शास्त्रों का यह आदेश कई महान् महिलाओं के आदर्श के अनुकूल है। त्राह्मी और सुदरी नाम की भगवत् ऋषभदेव की दोनों सुपुत्रियों ने आजीवन ब्रह्मचारिणी रह कर सत्कार की स्त्रियों के समुदाय का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार राजी मती और चन्दनमाला आदि स्त्रियों ने भी अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इस प्रकार जैन शास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से ब्रह्मचर्य पालन का आदेश है। स्त्रियाँ ब्रह्मचारिणी

न हो, वे ब्रह्मचर्य का पालन न करें यह कथन जैन शास्त्रों से सर्वथा विपरीत है। उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है। स्त्री एो या पुरुष, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसे उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य का पालन भी अधिक सुचारु रूप से कर सकती हैं। जैन शास्त्रों में ऐसी कई महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत से कई पतित पुरुषों को ब्रह्मचर्य पर स्थिर किया हो, राजीमती ने रथनेमि को पतित होने से बचाया था।

जिस प्रकार पुरुषों को अब्रह्मचर्य से हानियाँ होती हैं, उसी प्रकार स्त्रियों को बालविवाह, अतिमैथुन आदि से नुकसान होता है। इसके विपरीत ब्रह्मचर्य के पालन से स्त्रियों को सभी प्रकार का लाभ होता है।

२—ब्रह्मचर्य का स्वरूप

मन का कार्य इन्द्रियो को सुख देना नहीं किन्तु आत्मा को सुख देना है और इन्द्रियो को भी उन्हीं कामों में लगाना है जिनसे आत्मा सुखी हो। इन्द्रियो और मन का, इस कर्तव्य को समझ कर इस पर स्थिर रहना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। गांधीजी ने ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में लिखा है—

“ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी इन्द्रियों और सभी विकारों पर पूर्ण अधिकार कर लेना है। सभी इन्द्रियो तन, मन और वचन से सब समय और सब क्षेत्रों में संयम करने को ‘ब्रह्मचर्य’ कहते हैं।”

यद्यपि सब इन्द्रियों और मन का दुर्विषयों की ओर न दौड़ना ही ब्रह्मचर्य है परन्तु व्यवहार में मैथुन सेवन न करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं ।

ब्रह्मचर्य मन, वचन और शरीर से होता है इसलिए ब्रह्मचर्य के तीन भेद हो जाते हैं—मानसिक ब्रह्मचर्य, वाचिक ब्रह्मचर्य और शारीरिक ब्रह्मचर्य । मन, वचन और काय इन तीनों द्वारा पालन किया गया ब्रह्मचर्य ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है । अर्थात् न मन में ही अभ्रह्मचर्य की भावना हो, न वचन द्वारा ही अभ्रह्मचर्य प्रकट हो और न शरीर द्वारा ही अभ्रह्मचर्य की क्रिया की गई हो, इसका नाम पूर्ण ब्रह्मचर्य है । याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा है—

वायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा ।

सर्वत्र मैथुनत्यागो, ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ।

‘शरीर, मन और वचन से, सब अवस्थाओं में, सर्वदा और सर्वत्र मैथुनत्याग को ब्रह्मचर्य कहा है ।’

वाचिक ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं, जिसके सद्भाव में, शरीर द्वारा अभ्रह्मचर्य की कोई क्रिया न की गई हो । यानी, शरीर से अभ्रह्मचर्य में प्रवृत्ति न हुई हो । मानसिक ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं, जिसके सद्भाव में दुर्विषयों का चिन्तन न किया जाए अर्थात् मन में अभ्रह्मचर्य की भावना भी न हो । वाचिक ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जिसके सद्भाव में, अभ्रह्मचर्य सम्बन्धी वचन न कहा जाय । इन तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य के सद्भाव को—यानी इन्द्रिया और मन का दुर्विषय की ओर न दौड़ने को पूर्ण ब्रह्मचर्य कहते हैं ।

कायिक, मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का परस्पर कर्ता, क्रिया और कर्म का-सा सम्बन्ध है। पूर्ण ब्रह्मचर्य, वहीं हो सकता है जहाँ उक्त प्रकार के तीनों ब्रह्मचर्य का सद्भाव हो। एक के अभाव में, दूसरे और तीसरे का एकदम से नहीं तो शनैः शनैः अभाव होना स्वाभाविक है।

संक्षेप में, इन्द्रियों का दुर्विषयों से निवृत्त होने, मन का दुर्विषयों की भावना न करने, दुर्विषयों से उदासीन रहने, मैथुनांगो सहित सब प्रकार के मैथुन त्यागने और पूर्ण रीति से, वीर्यरक्षा करने एवं कायिक, वाचिक और मानसिक शक्ति को, आत्म चिंतन, आत्म-हित-साधन तथा आत्मविद्याध्ययन में लगा देने ही का नाम ब्रह्मचर्य है।

३—ब्रह्मचर्य के लाभ

‘तवेसु वा उत्तमं ब्रह्मचरं’

(सूत्रकृतांगसूत्र)

‘ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है’

आत्मा का ध्येय, संसार के जन्म-मरण से छूट कर मोक्ष प्राप्त करना है। आत्मा, इस ध्येय को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे शरीर की सहायता हो—अर्थात् शरीर स्वस्थ हो। बिना शरीर के धर्म नहीं हो सकता और धर्म के अभाव में आत्मा अपने उद्देश्य की पूर्ति में समर्थ नहीं। उसे इसके लिए शरीर की आवश्यकता है और उसका भी आरोग्य होना आवश्यक है। अस्वस्थ और रोगी शरीर धर्म-साधन में उपयुक्त नहीं होता।

ब्रह्मचर्य-पालन से शरीर स्वस्थ रहता है और रोग पास भी नहीं पटकने पाता। जैन शास्त्रों में यह एक आवश्यक बात है। इसके लिए प्ररनव्याकरण सूत्र में कहा है —

“पउमसरतलागगालिभूय, महामगडभरगभूय, तुम्भभूय, महा नगरपागारकगडफलिहभूय, रजुपिण्णो रइन्दवेज, वितुम्भेणगुणस-
पिण्णं जम्मि य भग्गम्मि होइ सहसा सुयं सभागमट्टियजुणिय
युमल्लियपलट्टपडियरडियपरिसडियणिणसियं निणयसीलतरणियम
गुणसमूहं।”

‘ब्रह्मचर्य, धर्मरूप पद्म सरोवर का, पालक समान रक्षक है। यह दया, क्षमा आदि गुणों का आधार एवं धर्म का अंगों का आधार भूत है। ब्रह्मचर्य धर्म रूपी नगरी का कोट और मुख्य रक्षाद्वार है। ब्रह्मचर्य के गलित हो जाने पर सभी प्रकार के धर्म पक्षत से नीचे गिरे मृत्तिका के घट मट्ट पड़नाचूर हो कर नष्ट हो जाते हैं।

मौन के प्रधान साधनों में ब्रह्मचर्य का स्थान महत्वपूर्ण है। प्ररनव्याकरण सूत्र में और भी कहा है —

जम्बू ! पथो य धम्मतरं ता निमम-नाण-
दंताण परिच-सम्पत्तिं निगम मूलं ॥
यमनिममगुणसहाणुत्तं हिमपामहेत-
तेयमंते पत्तारं गम्भीरिणिमियम मं ॥

ह जम्बू ! ब्रह्मचर्य उत्तम तप निषम, क्षान्त, शान्त, शांति, सुखदय और विमल का मूल है। जिस प्रकार अन्य समस्त पदार्थों में हिमालय सबसे महान और लम्बा है वही प्रकार सब तपों में ब्रह्मचर्य उत्तम है।

अन्य ग्रन्थों से भी ब्रह्मचर्य को बहुत महत्त्व दिया गया है। इससे परलोक सम्बन्धी लाभ भी प्राप्त होता है। कहा है :—

समुद्रतरणे यद्वत् उपायो नौः प्रकीर्तिता ।

संसारतरणे तद्वत् ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम् ॥

—स्मृति

समुद्र तरने का उपाय जिस प्रकार नौका है उसी तरह संसार से पार उतरने के लिए, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ साधन है।

भवोदधि पार कर मोक्ष में जाने के लिए भगवान् ने जिन पांच महाव्रतों को बताया है, उनमें ब्रह्मचर्य चौथा है। इसके बिना मनुष्य का चारित्र्य नहीं सुधर सकता। मोक्ष प्राप्ति में सहायक चारित्र्य धर्म का ब्रह्मचर्य अविभाज्य अंग है।

पारलौकिक लाभ में जिन्हें अविश्वास हो, उनके लिए भी ब्रह्मचर्य हेय नहीं। इससे इहलौकिक लाभ भी बहुत होते हैं। सांसारिक जीवन में शरीर स्वस्थ, पवित्र, निर्मल, बलवान्, तेजस्वी और सुन्दर रहता है। चिरायु रहने की, विद्या की, धन की, कार्यक्षमता और कर्त्तव्यवृद्धता की भावना, सदैव रहती है। जीवन निराशामय कभी नहीं होता। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है।

४—अब्रह्म

ब्रह्मचर्य को विधिवत् पालने के लिए मैथुन के समस्त अंगों का परित्याग करना आवश्यक है। मैथुन के अंग इस प्रकार बताए गए हैं :—

‘स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षण गुह्यभाषणम् ।
 सकल्पोऽध्ययसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥
 एतमैशुनमष्टांग प्रवदति मनीषिण ।
 विपरीत ब्रह्मचर्यमेतदेपाटलक्षणम् ॥’

‘स्मरण, कीर्तन, केलि, अवलोकन गुप्त भाषण, मन्त्र, अध्ययसाय और क्रियानिष्पत्ति, ये मैथुन के अंग हैं। इन लक्षणों से विपरीत रहने का नाम ब्रह्मचर्य है।

देखे हुए या सुने हुए पुरुषों को याद करना, उनके सौन्दर्य को देखकर या प्रशंसा सुन कर उसे याद करना ‘स्मरण’ है। पुरुषों की प्रशंसा करना, उनके सम्बन्ध में वार्तालाप करना उनके सौन्दर्य, यौवन आदि के सम्बन्ध में बात-चीत करना ‘कीर्तन’ है। पुरुषों के साथ किसी प्रकार के खेल खेलना ‘केलि’ मैथुन का तीसरा अंग है। काम सेवन की दृष्टि से पुरुषों की ओर दृष्टिपात करना ‘प्रेक्षण’ है। पुरुषों से छिप छिप कर प्रेमा लाप करना ‘गुह्यभाषण’ मैथुन का पंचम अंग है। पुरुष सम्बन्धी कामभोग भोगने का विचार करना ‘सकल्प’ है। पुरुष प्राप्ति की चेष्टा करना ‘अध्ययसाय’ और मैथुन करना ‘क्रियानिष्पत्ति’ मैथुन का आठवाँ अंग है।

मैथुन के किसी भी एक अंग के सवन से सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का नाश हो जाना स्वाभाविक है। किसी भी एक इन्द्रिय के विषयलोलुप हो जाना पर सभी इन्द्रियों और मन विषयलोलुप हो सके हैं। उदाहरणार्थ—यदि कान किसी पुरुष के शब्द सुनने को आतुर हो तो नत्र उसके सौन्दर्य को देखने, मुख उससे वार्तालाप करने, गाल उसका शरीर सुगन्ध को सूँघने और त्वचा उसका स्पर्श करने में ही आसक्त का अनुभव करेगी।

इस प्रकार जब सभी इन्द्रियाँ दुर्विषयो की ओर आकर्षित हो जाती हैं तब बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। आत्म संयम की शक्ति नहीं रहती। इन्द्रियाँ निरंकुश होकर मन को कहीं भी ले जाती है। फिर आत्मा दिन प्रतिदिन पतन की ओर अग्रसर होती रहती है। फिर केवल काम-वासना की पूर्ति के लिए अन्याय से अर्थ-संचय किया जाता है। वह पतन के गहरे गर्त में गिर कर अपने शरीर की सुधबुध तक भूल जाता है। जैन शास्त्रों में अब्रह्मचर्य को बहुत बुरा कहा गया है। इन शास्त्रों के सिवाय धन्य सभी भारतीय और पाश्चात्य धर्म ग्रन्थों में भी ब्रह्मचर्य को उत्तम तप और अब्रह्मचर्य को महान् पाप कहा है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में अब्रह्मचर्य को चौथा अधर्मद्वार माना है। इस सम्बन्ध में ग्रन्थकार कहते हैं:—

“जम्बू ! अब्रह्मं चउत्थं सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पत्थण्णिज्जं,
पंक-पण्ण-पास-जालभूयं त्थी ।”

हे जम्बू ! अब्रह्मचर्य चौथा अधर्मद्वार है। सुर-असुर, नर, लोकपति आदि सभी इस पाप रूपी कीच के दल-दल में फँसे हुए हैं। उनको यह जाल के समान फँसाने वाला है।

आगे भी कहा है:—

“मेहुणसन्नागिद्धा य मोहभरिया सत्थेहिं हणंति एक्कमेवकं
विसय-विसे उदारएहिं अवरे परदारेहिंसति ।”

मैथुन में आसक्त अब्रह्मचर्य के अज्ञानांधकार से पूर्ण लोग परस्पर एक दूसरे की हिंसा करते हैं। जहर देकर घात करते हैं। यदि परदारा हुई तो उस स्त्री का पति जहर से हिंसा कर देता है। इस प्रकार यह अब्रह्मचर्य का पाप मृत्यु का कारण है।

अन्नद्वय से धन, राज्य, स्वजन का नाश होता है। कई जगह अपनी सन्तानों की भी हिंसा कर दी जाती है। इससे मित्रों, भाइयों, पिता पुत्रों और पति पत्नियों में स्नेह गूट होकर घेर भाव उत्पन्न हो जाता है। अन्नद्वयारी का चरित्र जल भर में नष्ट हो जाता है। उसका शरीर अत्यन्त निर्बल और रोगी हो जाता है। सैरुओं व्याधियों उसे आकर घेर लेती हैं। बहुत मुगी अवस्था में असहाय होकर उसे मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है।

“जेण सुद्धचरिणण भवति सुवभणो, सुसमणो, सुसाह, सुहसी, सुमुणी, स एव भिक्खू जा सुद्ध चरति वेभवेर ।”

जो मनुष्य अन्नद्वय का शुद्धारण करता है वही उत्तम ब्राह्मण, उत्तम भ्रमण और उत्तम साधु है। शुद्ध अन्नद्वयचरण से ही यह ऋषि, मुनि, सयमी और भिक्षु है।

५—ब्रह्मचर्य के दो मार्ग

शास्त्रानुसार ब्रह्मचर्य पालन के दो मार्ग हैं, क्रिया मार्ग और ज्ञान मार्ग। विश्व मार्ग अन्नद्वय को रोकने का साधन है, उसके सहकारों को निर्मूल बनाता है। ज्ञान मार्ग द्वारा मनुष्य को मयमी और ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन स्वाभाविक और अन्नद्वयमय जीवन अस्वाभाविक और अनुचित लगना लगता है। ज्ञान मार्ग ज्ञान प्राप्त विषय पवित्रता और आत्मचित्त द्वारा उत्पन्न होता है। अतः वह निश्चय है। उसमें स्थिरता अधिक होती है। क्रिया मार्ग में अस्थिरता ही सबी है। जब तक हृदय विषुद और भावना पवित्र नहीं हो जाती, क्रियामार्ग द्वारा रक्षण अधूर्ण है। उसमें कभी भी विकार या ज्ञान की सम्प्राप्ति नहीं

है। इसीलिए दोनों मार्गों से ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञान-मार्गियों को भी क्रिया-मार्ग की उपेक्षा करना उचित नहीं। बाह्य वातावरण और क्रिया में रखलन ज्ञानियों के हृदय में भी कभी कभी अस्थिरता उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है।

६—ब्रह्मचर्य के नियम

क्रिया-मार्ग में बाह्य नियमों का समावेश किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रश्नव्याकरण सूत्र में पाँच धावताओं का बख्तेख किया गया है। वे इस प्रकार हैं:—

- (१) केवल पुरुषों से सम्बन्धित कथाएँ न बहे।
- (२) पुरुषों की मत्तोहर इन्द्रियों न देखे।
- (३) पुरुषों के रूप को न देखे।
- (४) काम भोग को उत्तेजित करने वाली वस्तुओं को न कहें, न स्मरण करे।
- (५) कामोत्तेजक पदार्थ न खाए-पीए।

ब्रह्मचर्य व्रत पालन के लिए भगवान् ने दस समाधिस्थान भी बताये हैं:—

- (१) संसर्ग रहित स्थान में निवास करना।
- (२) अकेले पुरुष से वार्तालाप न करना न अकेले पुरुष को कथा, भाषण कहना, केवल पुरुषों के सौन्दर्य, वेश का भी वर्णन न करना।
- (३) पुरुषों के साथ एक आसन पर न बैठना, जिस आसन पर पुरुष पहले बैठा हो उससे दो षड़ी पश्चात् तक उस आसन पर न बैठना।

(४) पुरुषों के आकर्षक नेत्र आदि का तथा दूसरे अंगोपांग का अवलोकन न करना और न उनका चिंतन ही करना ।

(५) पुरुषों के रति प्रसंग के मोहक शब्द, रति कलह के शब्द, गीत की ध्वनि, हसी की खिलखिलाहट, क्रीड़ा, विनोद आदि के शब्द या विरह रुदन को परदे के पीछे से या दीवाल की आड़ से वभी न सुनना चाहिए ।

(६) पहले अनुभव किए हुए रति सुख, आचरण की हुई या सुनी हुई रति क्रीड़ा आदि का स्मरण भी न करना ।

(७) पौष्टिक या कामोत्तेजक पान्य और पेय पदार्थों का उपयोग न करना ।

(८) सादा भोजन भी प्रमाण से अधिक न करना ।

(९) गृहार रनान, विलेपन, धूप, माला, विभूषा व कश रचना न करना ।

(१०) कामोत्तेजक शब्द, रूप, रस, ग व और स्पर्श से बचते रहना ।

सर्व विरति ब्रह्मचारी को, उपर निर्देशित भावनाओं और समाधिस्थानों के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है ।

पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कान प लिए शरीर के साथ साथ मन और वचन पर भी पूर्ण संयम रखना अत्यंत आवश्यक है । बल शरीर पर ही नियंत्रण रखने से ब्रह्मचर्य का निराकरण नहीं किया जा सकता । मन पर अनुशा न रखने से

कभी भी हृदय में विकार उत्पन्न हो सकता है। शरीर तो मन के अनुसार कार्य करता है। अगर मन पवित्र है तो शरीर भी पवित्र ही रहेगा। इसीलिए मन को वश में रखना शरीर की अपेक्षा ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

मन में कभी कामवासना उत्पन्न न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसे सदैव शुभ कामों में प्रवृत्त किया जाय। किसी भी कार्य से खाली रहना अनुचित है। मन को जब कोई कार्य नहीं रहता तब बुरे विचार आने लगते हैं। उसे प्रत्येक समय किसी न किसी सत्कार्य में लगाए रखना चाहिए।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भोजन पर संयम रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। मनुष्य की मनोवृत्तियों पर भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो जैसा भोजन करेगा उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। अधिक खाना ब्रह्मचारी के लिए वर्ज्य है। जीवन-यापन के लिए जितना भोजन करना आवश्यक है उतना ही उसके लिए पर्याप्त है। अधिक भोजन से हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता है जो काम-वासनाओं का उत्तेजक हो सकता है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के उपायों में बताया गया है.—

‘नो पाण-भोग्यास्त अइमायाए आहारइत्ता’

ब्रह्मचर्य व्रत का पालक खान पान अप्रमाण में न ले।

ब्रह्मचरी को भूख से अधिक भोजन कदापि न करना चाहिए। साथ ही साथ वह भी अधिक मसालेदार, चरका,

गरिष्ठ कामोत्तेजक, गूढ़ा, भीठा न हो । ब्रह्मचारी हलका, थोड़ा, नीरस और सूखा भोजन ही पर्याप्त मात्रा में करे ।

ब्रह्मचारी को मादक द्रव्यों का सेवन सर्वथा त्याग देना चाहिए । इनसे बुद्धि का विनाश हो सकता है । इन पदार्थों में चाय, गांजा, भग, चरस, अफीम, शगाब, तमाखू, बीड़ी सिगरेट आदि समाविष्ट हैं ।

जो स्त्री ब्रह्मचारी रहना चाहती है उहे अपना जीवन बहुत सादगी से व्यतीत करना चाहिए । चटकील भड़कील वस्त्र पहनना, विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सुशीभ्रित रखना, सुगन्धित तेल, शर्करा, कुन्नेल का उपयोग करना, पुष्पा आदि से बालों को सजाना सर्वथा अनुचित है ।

पुरुष के पास वृद्धा तवास करना भी ब्रह्मचर्य के लिए घातक है । एकान्त में कुवासनाएँ घेरे रहती हैं । मन में हमेशा दुर्भावनाएँ रहने से दुष्कार्या की ओर प्रवृत्ति हो सकती है । चाहे कोई जितेन्द्रिय ही क्यों न हो पर सतत एकान्तवास से ब्रह्मचर्य के पण्डित होने का भय है ।

ब्रह्मचारी को ऐसी अश्लील पुस्तकें कदापि नहीं पढ़नी चाहिए जो कामधिकार को जागृत करने वाली तथा जिनसे मन ग्य इन्द्रिया दुर्विषयों की ओर प्रवृत्त हों । इस प्रकार का अध्ययन ब्रह्मचर्य को भ्रष्ट करने में समर्थ हो सकता है । आज कल ऐसी अश्लील प्रेम कहानियाँ और उपन्यास बहुत प्रचलित हैं । उनसे हमेशा बचते रहना चाहिए । ब्रह्मचारियों को धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना उचित है । महापुरुषों की जीवनियाँ, ससार की असारता सूख तथा वैराग्य उत्पन्न करने वाली तथा

दुर्विषयो से घृणा पैदा कराने वाली किताबें पढ़ना उसके लिए लाभप्रद है। ऐसे अध्ययन से मन में विकार ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ब्रह्मचर्य पालन में भी बहुत सहायता मिलती है।

ब्रह्मचारी स्त्री को कामी या व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का संग कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति से कभी स कभी ब्रह्मचर्य के खण्डित होने का भय है। वेश्याओं आदि से परिचय बढ़ाने में हानि ही हो सकती है। उत्तम साधु, साध्वियों के संपर्क में रहना, उनका उपदेश श्रवण करना लाभप्रद है।

७—स्वपतिसंतोष

सर्व विरति ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करने में अममर्थ महिलाएँ जो विवाह करना चाहती हैं उन्हें भी 'स्वपति संतोष व्रत' का पालन करना चाहिए। कहा भी है :—

“कोकिलानां स्वरो रूपं नारीरूपं पतिव्रतम्”

कोकिला का शृंगार उसका मधुर स्वर है और नारी का शृंगार उसका पतिव्रत ही है।

जिस प्रकार पुरुषों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 'एक नारी सदा ब्रह्मचारी' उसी प्रकार नारियों में :—

“या नारी पतिभक्ता स्यात्सा सदा ब्रह्मचारिणी”

जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पति के सिवाय दूसरे पुरुषों से अनुराग नहीं रखती वह भी ब्रह्मचारिणी है। गृहस्थावस्था में इस व्रत में सिवा नारियों के लिए उपयुक्त धर्म और कोई नहीं।

पतिव्रता स्त्री के लिए इस लोह तथा पगलोक में बंध भी दुर्लभ नहीं वह देवताओं के लिए भी पूज्य है। सीता, द्रौपदी, आदि सतिथों को उक्त पातिव्रत्य के लिए भी बहुत महत्त्व पूर्ण रखा गया है। उनका सदैव आदर और प्रशंसा की जाती है। उन्हें कोई भी दुःख और व्याधि कभी पीड़ित नहीं करती। जीवन में वे सदैव सुखी और सन्तुष्ट रहती हैं।

इसके विपरीत व्यवहारिकी स्त्रियों निरंतर कष्टों और व्याधियों से पीड़ित रहती हैं। उनकी जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति इसीलिए ऊँची थी कि उनमें पति के प्रति असीम भक्ति और प्रेम होता था। अथ पुत्रों के प्रति सदैव पिता और वधु का भाव रहता था। अतएव 'स्वपति-मंतोष वा' का पालन कर स्त्रियों को इसलोक और परलोक को सुखार्थ का प्राप्ति करना चाहिये।

—मन्त्रार्थ और मन्तान

तो भाई बहिन प्रहस्य का पालन करेंगे व संसार को आनन्द रत्न कहेंगे। इतुमाग्री का नाम भी नहीं जानता। आभेदारिक भावा से कहा जाता है कि उहाँ महामात्री के लिए श्रोत्र धारा बँटाया गया। जो धारा का एक टुकड़ा गिर पड़ा, जो मन्त्रधन के नाम से पतित हुआ। आभेदार का आचरण दूर पर ९०० को विचार हीनता तो कम बचन से काय होम गयी व मन्त्रधन मन्त्र का निर्यात पाठ्य। इतुम मन्त्र के इतुम मन्त्र वही मन्त्र। मन्त्र महामात्री अन्तरा ५०० परम की काय व वही अन्तरा मन्त्रधन की मापना का है। अन्तरा मन्त्र मन्त्रधन नाम का मन्त्र की एक दशा वन्तरा,

ऐसा धरदान दिया जो न केवल अपने समय में ही अद्वितीय था, वरन् आज तक भी वह अद्वितीय समझा जाता है और शक्ति की साधना के लिए उसकी पूजा की जाती है ।

बहिनो ! अगर तुम्हारी हनुमान सरीखा पुत्र उत्पन्न करने की साध है तो अपने पति को कामुक बनाने वाले साज-सिंगार को त्याग कर स्वयं ब्रह्मचर्य की साधना करो और पति को भी ब्रह्मचर्य का पालन करने दो ।

क्योंकि सन्तान के विषय में माता-पिता की भावना जैसी होती है वैसी ही सन्तान उत्पन्न होती है । पिता और खास कर माता को ऐसी भावना हमेशा मन में रखना चाहिए कि मेरा पुत्र वीर्यवान् और जगत का कल्याण करने वाला हो । इस प्रकार की भावना से बहुत लाभ होता है ।

सब लोगों को प्रायः अलग अलग तरह के स्वप्न आते हैं, इसका क्या कारण है ? कारण यही कि सबकी भावना अलग २ तरह की होती है । यह बात प्रायः सभी जानते हैं कि जैसी भावना होती है वैसा स्वप्न आता है । इसी प्रकार माता-पिता की जैसी भावना होती है वैसी ही सन्तान बन जाती है । जिस प्रकार भावना से स्वप्न का निर्माण होता है उसी प्रकार भावना से सन्तान के विचारों और कार्यों का निर्माण होता है । नीच विचार करने से खराब स्वप्न आता है और यही बात संतान के विषय में भी समझनी चाहिए ।

जिस नारी के चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज अठखेलियाँ करता है उसे पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती । जिसके अंग प्रत्यग से आत्म तेज फूट रहा हो उसे अलंकारों की भी अपेक्षा नहीं रहती । गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ मर्यादा के

अनुसार रहना चाहिए। उसी प्रकार स्त्रियों को भी चाहिए कि वे अपने मोठक हाव भाव से पति को विलासी न बनायें। जो स्त्री सतानोत्पत्ति के सिवाय केवल विलास के लिये पति को फँसाती है वह पिशाचिनी है—पति का जीवन चूसने वाली है।

६—विवाह और ब्रह्मचर्य

प्राचीन काल में विवाह के सम्वन्ध में कन्या की भी सलाह ली जाती थी और अपने लिए उसे घर छोड़ने की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। माता पिता इस उद्देश्य से स्वयंवर की रचना करते थे। अगर कन्या ब्रह्मचर्य पालन करना चाहती थी तो उसे अनुमति दी जाती थी। भगवान् ऋषभदेव का ब्राह्मी और सुन्दरी नामक दो कन्याएँ विवाह के योग्य हुई। भगवान् उनके विवाह सम्वन्ध का विचार करन लगे। दोनों कन्याओं ने भगवान् का विचार जाना तो कहा—पिताजी, आप हमारी चिन्ता न कीजिये। आपका पुत्री मिटकर दूसरे की पत्नी बनना हमसे न हो सक्ता। अतः दोनों कन्याएँ आजीवन ब्रह्मचारिणी रहा।

हाँ, विवाह न करके अनीति की राह चलना बुरा है, पर ब्रह्मचर्य पालन करना बुरा नहीं है। ब्रह्मचारिणी रह कर कुमारिकाएँ जनसमाज की अधिक से अधिक सेवा कर सकती हैं।

यहना विवाह और यना ब्रह्मचर्य दोनों बातें अनुचित हैं। दोनों स्वच्छा और सामान्य पर निर्भर होती चाहिये। पूर्ण ब्रह्मचर्य अगर पालन न भी कर सक तो भी विवाह के उपरान्त विवाहित पति पत्नी को अवश्य ही मयादा के अनुसार रहना चाहिए।

स्त्री-शिक्षा

१—शिक्षा का प्रभाव

शिक्षा मनुष्य के नैतिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने का साधन है। वह जीवन को सभ्य, सुसंस्कृत एवं सहानुभूतिशील बनाने की योग्यता प्रदान करती है। वर्तमान में शिक्षाप्राप्ति उद्देश्य को ध्यान में लेकर, उसकी परिभाषा संकुचित क्षेत्र में करते हुए चाहे उसे हम अर्थप्राप्ति का साधन कहे पर ऐसा कहना मूलतः गलत होगा। शिक्षा का उद्देश्य कभी अर्थप्राप्ति नहीं। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा जीवन के वातावरण को अधिक सुखमय और सरम बनाती है—हमें निचाई से उँचाई पर प्रतिष्ठित करती है। वह एक प्रकार का नवजीवन-सा प्रदान करके कई बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की ओर ले जाने को प्रेरित करती है।

मानव इतिहास की ओर हलका-सा दृष्टिपात करने पर हमें शिक्षा की उपयोगिता और उसका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाएगा। किसी जमाने में मनुष्य आज की भाँति सभ्य एवं

संस्कृत नहीं थे। उनका खान पान, रहन सहन तथा घाटावरण बिल्कुल भिन्न था। वृद्धों के बल्कल धारण कर अथवा नम्र ही रह कर अपना जीवन-यापन करते थे। माता, पिता वधु आदि के प्रति भी जैसे स्नेह और कर्त्तव्यपालन की दृष्टि होनी चाहिए वैसी न थी। यों कहना चाहिए कि कौटुम्बिक भावना ही जागृत नहीं हुई थी। न उनका कोई निश्चित निवासस्थान था और न कोई निश्चित वस्तुएँ ही थीं जो उनके भोजनादि के प्रबंध के लिए उपयुक्त थीं। जहाँ जो चीज मिल गई उसी का उपयोग करते थे। और जहाँ रात्रि में स्थान मिला विश्राम करते थे। न वहाँ कोई सामाजिक अथवा राजनीतिक बंधन थे और न कायद कानून। मनुष्य अपने आपमें ही सीमित था और प्रकृति पर ही निर्भर था।

लकिन आज ? सामाजिक जीवन में आकाश और पाताल का अंतर है। यही शिक्षा का प्रभाव है। इसी मापदण्ड से हम शिक्षा की उपयोगिता का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। जीवन में जितनी जागृति और उत्पत्ति होती है वह केवल शिक्षा से ही। जैन शास्त्रों के अनुसार इस युग में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवजी ने ही सर्व प्रथम शिक्षा का प्रचार किया था। उन्होंने ही कृषिविद्या, पाकविज्ञान, युनाई विज्ञान, आदि की शिक्षा लोगों को दी। पुरुषों के लिए बहत्तर पक्षाएँ दी तथा स्त्रियों के लिए चौसठ। इस प्रकार लोगों को सभी प्रकार से शिक्षित कर उन्होंने सभ्यता तथा संस्कृति का प्रथम पाठ पढ़ाया। तभी से आज तक वह परंपरा अबाध गति से चली आ रही है। यद्यपि समय समय पर राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार जन्मों परिवर्तन भी बहुत हुए।

शिक्षा को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं (१) फल प्रदायिनी (२) प्रकाशिनी । फल प्रदायिनी शिक्षा विशेष रूप से मनुष्य का सामाजिक स्तर ऊँचा लाती है । किस प्रकार से भिन्न भिन्न कार्य किए जाने पर उत्तम रीति से पूर्ण होंगे वह इसमें बताया जाता है । सिलाई, बुनाई, कृषि, शरीरविज्ञान आदि शिक्षा इसी कोटि में जा सकती है ।

प्रकाशिनी शिक्षा क्रियात्मक रूप से किसी विशेष कार्य की पूर्णता के लिए नहीं होती । उसका कार्य है भिन्न भिन्न वस्तुओं के गुणों और उनके प्रभाव पर प्रकाश डालना । भौतिक वस्तुओं के सिवाय आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसकी पहुँच रहती है । दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, रसायनशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि को हम इसके अन्तर्गत ले सकते हैं । यह शिक्षा भी परोक्ष रूप से जनता के सामाजिक स्तर को उन्नत करने में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है । आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यह लोगों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाती है ।

शिक्षा मनुष्य के रहन सहन में अपूर्व परिवर्तन कर देती है । इसके बिना हम बहुत सी वस्तुओं से बिल्कुल अज्ञात रह सकते हैं, जो हमारे जीवन में सफलता प्रदान करने में सहायक हो सकती है । किसी भी क्षेत्र में अशिक्षा सफल नहीं हो सकती । दूसरे शब्दों में अशिक्षित कुछ भी नहीं कर सकता । * किसी भी विषय में निपुणता और दक्षता प्राप्त करने के लिए शिक्षा अपेक्षित है । एक डॉक्टर कभी सफल नहीं हो सकता जब तक वह

पूर्ण रूप में शरीरविज्ञान और रसायनशास्त्र का गहरा अध्ययन कर ले। मुख्य सफल व्यापारी भी जब तक नहीं बन सकता जब तक वह अर्थशास्त्र, भूगोल आदि का अच्छा अध्ययन नहीं कर लेता। कृषि विद्या, सिंहाई, बुनाई आदि की भी क्रियात्मक शिक्षा का अभाव में अपूर्णता ही है।

इस प्रकार सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा का अभाव में समस्त जीवन ही अपूर्ण है। किसी भी एक क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करके ही जीवन निर्माण किया जाता है। किसी भी देश की अवनति के कारण का यदि पता लगाया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि शिक्षा का अभाव ही इसका मुख्य कारण है।

शिक्षा के अभाव में कई गुराद्यों स्वतः घर-घर जाती हैं। अयोग्यता के कारण एक प्रकार की अज्ञानता फैल जाती है, जिसके कारण ही गृह-फलह, अधविरास, फूट, आदि समाज में फैलते हैं। शिक्षा के अभाव में किसी भी वस्तु को तर्क और योग्यता की कसौटी पर कस कर लोग नहीं देख सकते। परम्परा से चली आती हुई परिपाटी तथा रीति रिवाजों को नहीं छोड़ना चाहते। इतना ही नहीं बल्कि समय की गति के अनुसार उनमें तकनीक से भी परिवर्तन नहीं करना चाहते, चाहे वह खुद के लिए व समाज लिए कितनी ही हानिप्रद क्यों न हो।

शिक्षा से अभिप्राय यहाँ केवल विशेष रूप में स्त्री या पुरुष की ही शिक्षा से नहीं लेकिन समान रूप से दोनों की शिक्षा से है। स्त्री और पुरुष समाज के दो महत्त्वपूर्ण अंग हैं। किसी एक को विशेष महत्त्व देकर और दूसरे की पूर्ण रूप से

अवहेलना कर समाज की उन्नति नहीं की जा सकती । उन्नति के लिए यह परमावश्यक है कि स्त्री और पुरुष समाज के दोनों ही अंग शिक्षा प्राप्त करें ।

२—स्त्रीशिक्षा

बहुत समय से स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर के भीतर ही समझा जाता है । समाज ने इस ओर कभी दृष्टिपात ही नहीं किया कि घर की दुनिया के बाहर भी उनका कुछ कार्य हो सकता है । भोजन बनाना, चक्की पीसना, पति की आज्ञा पालन कर उसे सदैव सुखी और सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करना ही उसके जीवन का उद्देश्य रहा है । इन कार्यों के लिए भी शिक्षा की उपयोगिता हो सकती है, इसका कभी विचार भी नहीं किया गया । बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया तो वह भी उतना ही जिससे पत्र पढ़ना और लिखना आ सके और पति का मनोरंजन किया जा सके । प्राचीन योरप में ऐसी ही मनोवृत्तियाँ लोगों में फैली हुई थीं । स्त्रियों का स्थान वहाँ भी बहुत संकुचित था । अधिक शिक्षा प्राप्त करना और बाहरी दुनिया से सम्पर्क बढ़ाना अनावश्यक समझा जाता था । सीना-पिरोना, चर्खा कातना, भोजन बनाना आदि जानना ही उनके लिए पर्याप्त था । पुरुषों की शिक्षा का प्रयत्न भी बहुत बाद में किया गया था और उसमें कुछ उन्नति हो जाने पर भी, स्त्रियों के लिए भी शिक्षा उपयोगी हो सकती है, इसका किसी ने विचार तक नहीं किया ।

भारतवर्ष में प्राचीन काल में स्त्रियाँ काफी शिक्षित होती थीं । घर के बाहर भी उन्हें बहुत कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त थी । जैन

समाज में भी उस समय स्त्रियों में काफी जागृति थी। सती ब्राह्मी ने शिक्षा प्रारम्भ कर के महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। ब्राह्मी लिपि भी उन्हीं के नाम से चली। सोलह सतियों में से प्रत्येक ६४ कलाओं में निपुण होने के साथ साथ बहुत विदुषी थीं। साधारण पुस्तकीय ज्ञान के अलावा उन्होंने उत्कृष्ट समय द्वारा विशिष्ट ज्ञान भी प्राप्त किया था। उनकी योग्यता के लिए क्या कहा जाय ? स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वातंत्र्य का अनुमान इतने से ही सहज में लगाया जा सकता है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी सरस्वती ही मानी गई है।

स्त्री जाति का पतन मुसलमानों के आगमन के साथ हो गया था। धीरे धीरे उन्हें पहिले जैसी स्वतंत्रता न रही, उनका कार्य क्षेत्र सीमित होता गया, और अंत में उनका पतन परम सीमा तक पहुँच गया। उनकी शिक्षा के प्रश्न को समाप्त कर दिया गया। पार्श्व देशों में तो उसमें बहुत सुधार हो चुका है पर भारतवर्ष में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है।

कहते हैं वर्तमान युग में स्त्रीशिक्षा की विशेष आवश्यकता का अनुभव सर्वप्रथम जापान के मि० नारु ने किया था। उस समय वहाँ की स्त्रियों की हालत बहुत खराब थी। उनमें जरा भी नैतिकता की भावना नहीं थी। वे अत्यंत पतित अवस्था को पहुँच चुकी थी। मि० नारु ने अनुभव किया कि राष्ट्र के उत्थान के लिए स्त्रियों का सुशिक्षित और उन्नत होना नितांत आवश्यक है। उन्होंने यह भी समझने का प्रयत्न किया कि स्त्रियाँ और पुरुषों की शिक्षा साधारण रूप से एक ही प्रकार की नहीं हो सकती, कुछ न कुछ भिन्नता कार्य क्षेत्र और व्यक्तित्व की दृष्टि से होनी ही चाहिए। स्त्रियों के लिए साधारण और

पुस्तकीय शिक्षा का उद्देश्य मानसिक स्तर का उन्नत होना चाहिए। महिलाओं की प्रतिभा का सर्वतोमुखी विकास करना ही उनकी शिक्षा का उद्देश्य है। वह विकास शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों प्रकार का होना चाहिए। शिक्षा का ध्येय ऐसा हो जिससे वे जीवन में योग्यतापूर्वक अपने कर्त्तव्य को पूर्ण कर सकें और स्वतन्त्रता से जीवन-पथ में अपना समुचित विकास कर अपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर सकें। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करते हुए हमें यह न भूलना चाहिए कि उनका कार्य-क्षेत्र पुरुषों से कुछ भिन्न है। जीवन में उनका कर्त्तव्य सुगृहिणी और माता बनना है। हमारे समाज का बहुत प्राचीन काल से संगठन और श्रम-विभाजन भी ऐसा ही है जिससे स्त्रियों के कर्त्तव्य पुरुषों से कुछ भिन्न हो गए हैं। यद्यपि दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है पर कौटुम्बिक जीवन की सरलता के लिए यह भेद किया गया। सुगृहिणी और माता बनना कोई ऐसी सरल वस्तु नहीं जैसी आज कल समझी जाती है। माताओं के क्या २ गुण और कर्त्तव्य होने चाहिए, इस तरफ कोई दृष्टि नहीं डालता। उत्तम चरित्र और कार्य सम्पादन की योग्यता होना उनमें सर्वप्रथम आवश्यक है।

परन्तु इतने में ही उनके कर्त्तव्य की इति श्री नहीं हो जाती। यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि स्त्री, समाज और राष्ट्र की अभिन्न अंग है। उनके उद्धार का बहुत कुछ उत्तरदायित्व इन्हीं पर है। वैसे सफल और बुद्धिमती माता बनकर ही वे राष्ट्र की बहुत कुछ भलाई कर सकती हैं। पर वे पुरुषों के क्षेत्रों में भी, जहाँ उनकी प्रतिभा और रुचि हो, अपनी योग्यता द्वारा सफल कार्यकर्त्री और नेत्री हो सकती हैं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि जो कार्य पुरुषों द्वारा संपादित हो वे स्त्रियों द्वारा पूर्ण हो

ही नहीं सकते। ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। अगर छे उचित शिक्षा और उचित स्वतन्त्रता दी जाय तो वे अपनी योग्यता का उपयोग कर समाज की काफ़ी भलाई कर सकती हैं।

अतएव सब प्रथम स्त्रियों को मानव जाति के नाते शिक्षा दी जानी चाहिए फिर स्त्रीत्व के नाते, जिससे वे एक सफल गृहिणी और सुशिक्षिता और उपयुक्त माता बन सकें। तीसरे उन्हें राष्ट्र के एक अभिन्न अंग होने के नाते शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनके मन में यह भावना सदैव रहे कि घर में रहते हुए भी राष्ट्र के उत्थान और पतन से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है।

३—स्त्रीशिक्षा की आवश्यकता

लोग कहते हैं कि लड़की को क्या हूँडी लिखनी है जो उन्हें शिक्षा दिलाई जाय ? यह आज के युग में घोर अज्ञानता और स्त्रियों के प्रति अन्याय का चिह्न है। भगवान् ऋषभदेव ने ब्राह्मी को ही सर्व प्रथम अक्षर ज्ञान सिखाया था। अगर शिक्षा की आवश्यकता न होती तो इतने बुद्धिमान् और नीतिमान् महा पुरुष को क्या आवश्यकता थी जो उ ह शिक्षा देते ? भरत और बाहुवली को तो शिक्षा फिर मिली। ब्राह्मी के ही नाम से हमारी लिपी ब्राह्मी कहलाई, यद्यपि समयानुसार आज तब उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। आज की भाषा में ब्राह्मी को सरस्वती कहा जाता है। स्त्री को दो द्वंद्व विद्या पुरुष पढ़ें और स्वयं स्त्रियों न पढ़ें, यह उचित है या अनुचित ? अज्ञानता के कारण आज पुरुष का अधाग निकम्मा हो रहा है। आज की स्त्रियाँ न कुछ कह सकती हैं, न सुन सकती हैं, न प्ररन कर सकती

हैं। वे पर्दे के भीतर बन्द रहती है। भगवान् महावीर के समवसरण में स्त्रियाँ भी प्रश्न कर सकती थी। लेकिन यहाँ स्त्रियाँ प्रश्न नहीं कर सकती। अगर कोई महिला कहीं धार्मिक प्रश्न करे तो लोग उसे निर्लज्जता का फतवा देने में कसर न रखेंगे।

कुछ लोगों की धारणा है कि लिखने पढ़ने से लड़के-लड़कियों का बिगाड़ हो जाता है। लेकिन क्या यह आवश्यक है कि बिना पढ़े लिखे लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं? सामाजिक या धार्मिक हानियाँ क्या शिक्षित ही करते हैं? यह विचारणीय है कि योग्य शिक्षा सदैव उचित मार्ग के खोजने में सहायक होती है। ग्रन्थकारों का कथन है कि ज्ञानी के द्वारा कोई भूल हो जाए तो वह शीघ्र ही समझ सकता है मगर मूर्ख तो कोई भूल करके समझ भी नहीं सकता।

महावीर भगवान् ने कहा है कि अगीतार्थ साधु चाहे सौ वर्ष का हो फिर भी उसे गीतार्थ साधु की नेश्राय में ही रहना चाहिए। पच्चीस साधुओं में एक ही साधु अगर आचारांग और निशीथ सूत्र का जानकार हो और वह शरीर त्याग दे तो भादों का ही महीना क्यों न हो, शेष चौबीस को विहार करके आचारांग और निशीथ सूत्र के ज्ञाता मुनि की देखरेख में चलते जाना चाहिए। अगर उनमें दूसरा कोई साधु आचारांग निशीथ का ज्ञाता हो तो उसे अपना मुखिया स्थापित करना चाहिए।

तात्पर्य यह है कि शिक्षा के साथ उच्च क्रिया लाने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए मगर मूर्ख रहना किसी के लिए भी उचित नहीं।

एक सम्प्रदाय वालों का कहना है कि साधुओं के सिवाय औरों को खाने को देकर शस्त्र तीखा मत करो। भोजन देने से शस्त्र तीखा हो जाता है। किन्तु यह कथन अज्ञानपूर्ण है। इनके कथनानुसार अगर एक महिला विचार करती है कि मेरी लड़की के आँखें होंगी तो वह पुरुषों को देखेगी। देखने पर नियत बिगड़ जाना भी सम्भव है। ऐसा विचार करके वह महिला अपनी लड़की की आँखें फोड़ डाले तो आप उसे क्या कहेंगे ?

‘पापिनी’

जो महिलाएँ अपनी लड़की की आँखों को अच्छी रखन के लिए लड़की की आँखों में काजल आजती हैं वे बहिनें उसकी माँ हैं या शत्रु ?

‘माँ !’

मगर खाने को देने से शस्त्र तीखा होता है, ऐसा कहने वालों की श्रद्धा के अनुसार तो वह बहिन लड़की की आँखों में काजल लगाकर शस्त्र तीखा कर रही है ? इस लिए न लड़की को खिलाना चाहिए और न आँखों में अम्रन ही आजना चाहिए। फिर तो उसे ले जाकर कहीं समाधि करा देना ही ठीक होगा। वैसा अनोखा विचार है। यह सब अशिष्टा का ही फल है।

लड़की की माता को पहिले ही ब्रह्मचारिणी रहना उचित था, तब मोह का प्रश्न ही उपस्थित न होता, लेकिन जब मोह वश सन्तान उत्पन्न का है तो उचित लालन पालन तथा शिक्षित करके उस मोह का कर्ज भी चुकाना है। इसी कारण जैन शास्त्रों में माता पिता और सहायता करने वाले को उपकारी धताया

है। भगवान् ने कहा है कि सन्तान का लालन-पालन करना अनुकम्पा है।

तात्पर्य यह है कि जो माता अपनी कन्या की आंखें फोड़ दे उसे आप माता नहीं वैरिन कहेंगे। लेकिन हृदय की आंखें फोड़ने वाले को आप क्या कहेंगे ? कन्या शिक्षा का विरोध करना वैसा ही है जैसे अपनी संतति के ज्ञान-चक्षु फोड़ने में ही कल्याण मानना। जो कन्याओं की शिक्षा का विरोध करते हैं वे उनकी शक्तियों का घात करते हैं। किसी की शक्ति का घात करने का किसी को अधिकार नहीं है।

अलक्षता शिक्षा के साथ सत्संस्कारों का होना भी आवश्यक है। कन्याओं की शिक्षा की योजना करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि कन्याएँ शिक्षिता होने के साथ साथ सत्संस्कारों से भी युक्त हों, और पूर्वकालीन योग्य महिलाओं और सतियों के चरित्र पढ़कर उनके पथ पर अग्रसर होने में ही अपना कल्याण मानें। यही बात बालको की शिक्षा के सम्बन्ध में भी आवश्यक है। ऐसी अवस्था में कन्याओं की शिक्षा का विरोध करना, उनके विकास में बाधा डालना और उनकी शक्ति का नाश करना है।

प्रत्येक समाज और राष्ट्र का भविष्य कन्या शिक्षा पर मुख्य रूप से आधारित है। कन्याएँ ही आगे होने वाली माताएँ हैं। यदि वे शिक्षित और धार्मिक संस्कार वाली हैं तो उनकी संतान अवश्य शिक्षित और धार्मिक होगी। ये देवियाँ ही देश और जाति का उत्थान करने में महत्त्वपूर्ण भाग लेने वाली हैं। एक सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के कथनानुसार:—

॥ “यदि किसी जाति की भविष्य सतानों के ज्ञान, आचरण, उन्नति और अवनति का पहिले से ज्ञान करना है तो उस समाज की वर्तमान बालिकाओं की शिक्षा, सस्कार, आचार और भाव प्रणालियों को देखो, ये ही भावी सतानों के ढालने के ढाचे हैं ।”

॥ श्री ही बच्चे की प्रथम और सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा है । उसके चरित्र का गठन करने वाली भी वही है । इस दृष्टि से श्री समस्त राष्ट्र की माता हुई । समाज का वृक्ष को जीवित और सदैव हरा भरा बनाए रखने के लिए बालिकाओं की शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है । श्री ऋषभदेवजी आदि ६३ शलाका पुरुषों को जन्म देकर उत्तम सस्कार और चरित्र प्रदान करने वाली महिलाएँ ही थीं । प्राचीन जैन इतिहास से स्पष्ट है कि जैन महिलाओं ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं । महारानी कैकेयी ने युद्ध के समय महाराजा दशरथ की अनुपम सहायता कर, अपूर्य साहस और वीरत्व का परिचय दिया । सती द्रौपदी ने स्वयंवर के परवान समस्त विद्रोही राजाओं के विरुद्ध अभिचलित रह कर उनके धमन में अपने पति अर्जुन और भाई वृष्टसुम्न की सहायता की थी । सती राजकुल ने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर भारतीयों के लिए एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया । पति सेवा के लिए मैना सुन्दरी और धर्महन्ता में सती खेलना भारतीय इतिहास में अमर हो गई है । उनका चरित्र, ज्ञान और त्याग महिलाओं के लिए सदैव अनुकरणीय रहेगा ।

इतना सब होते हुए भी आजकल बहुत से लोग श्री शिक्षा या तीव्र विरोध करत हैं । धर्मा धता ही इसका मुख्य

कारण है। वे यह नहीं सोचते कि योग्य माताओं के बिना समाज की उन्नति सर्वथा असम्भव है।

जैन शास्त्र स्त्रीशिक्षा का हमेशा समर्थन करते हैं। स्त्री को धर्म और अपने सभी कर्त्तव्यों का ज्ञान कराना नितान्त आवश्यक है। अगर स्त्री मूर्ख तथा अज्ञानिनी रही हो वह अपने कर्त्तव्य को भूल सकती है। जैन शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ रूपी रथ के स्त्री और पुरुष ये दो चक्र हैं। इन दोनों का सम्बन्ध कराकर मिलाने वाला वैवाहिक बन्धन है। बहुत लोग एक ही पहिए को अत्यंत मजबूत और शक्तिशाली रखना चाहते हैं। किन्तु जब तक दोनों चक्र समान गुण वाले और समान शक्ति वाले न होंगे, रथ सुचारु रूप से नहीं चल सकता। उसकी गति में स्थिरता कभी नहीं आ सकती। पुरुष और स्त्री का स्थान बराबर होने के साथ ही साथ उनके अधिकार, शक्ति, स्वतन्त्रता में भी सदैव एकता लाने का प्रयत्न होना चाहिए। यद्यपि दोनों में कुछ भिन्नता भी अवश्य है पर वे एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का सुखमय जीवन उनके पूर्ण सहयोग और प्रेम पर ही निर्भर है।

अन्य पुस्तकीय शिक्षा के साथ साथ बालिकाओं के शारीरिक विकास की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अभाव में उनका शरीर बहुत निर्बल होता है। एक तो वे स्वभावतः ही कोमल होती हैं और दूसरे उनका गिरा हुआ स्वास्थ्य, कायरपन और भीरुता बढ़ाने में सहायक होता है। वे पुरुष के और ज्यादा आश्रित रहती हैं। उनको किसी कार्य में स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती, उन्हें सदैव दासता के बंधन

में बन्ध पर पुरुष की गुलाभी करते हुए अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। कहा गया है —

“स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है”

निर्यत्न और सदैव बीमार रहने वाली महिलाओं का जीवन सुखी नहीं रह सकता। परिवार के सभी सदस्य, चाहे कितने ही सहनशील और सभ्य क्यों न हों, हमेशा की बीमारी से तंग आ ही जाते हैं। पति के मन में भी एक प्रकार का असन्तोष सा रहता है। गृहकार्य पूर्ण रूप से न होने पर अव्यवस्था होती है। अगर प्रारम्भ से ही शरीर की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय तो बीमारियाँ नहीं हो सकतीं।

लड़कों के विद्यालयों में तो वचित खेल-कूद का भी प्रबन्ध रहता है पर बालिकाओं के लिए इसका पूर्ण अभाव सा है। उनका स्वास्थ्य बुरी अवस्था में है। प्राचीन काल में स्त्रियों सभी गृहकार्य अपने हाथों से किया करती थीं जिसमें छूटना, पीसना, धाना पकाना आदि आ जाते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। पर आजकल तो सभी कार्य नौकरों से करवाए जाने लगे हैं। हर एक कार्य के लिए लगाए गए नौकरों से स्त्रियों का स्वास्थ्य बहुत गिरता जा रहा है। वे कुछ भी काम अपने हाथों से नहीं करना चाहतीं। उनकी इस निर्बलता का प्रभाव सन्तानों पर भी पड़ता है। वह भी बहुत अल्पायु और अशक्त होती है। कुछ कुछ योरोपीय संस्कृति के प्रभाव से स्त्रियों को गृहकार्य धरने में लज्जा सी होने लगी है। लेकिन योरोपीय महिला के रहन सहन और भारतीय महिलाओं के रहन सहन में बहुत अन्तर है। वे बहुत स्वतन्त्रता पूर्वक घूमने घामने बाहर निकलती हैं। वचित व्यायाम और खेल-कूद आदि की भी

उनके लिए सुव्यवस्था है। इसी कारण उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, पर भारतीय महिलाएँ तो उनका अनुसरण करके अपना और अपनी सन्तान का जीवन बिगाड़ रही हैं।

स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम और उपयुक्त व्यायाम गृहकार्य ही है। उन्हीं की उचित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकें। चक्की चलाना बहुत अच्छा व्यायाम है। छाती, हृदय आदि इससे मजबूत रहते हैं। शिक्षिता स्त्रियाँ इन कार्यों को करने में बहुत लज्जा का अनुभव करती हैं। उनकी शिक्षा में गृहविज्ञान भी एक आवश्यक विषय होना चाहिए।

बहुत पहिले श्री मुंशी का स्त्रीशिक्षा पर एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें स्त्रीशिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया गया था। उन्होंने कहा है:—

“संसार के प्रत्येक राष्ट्र तथा मानव जाति के लिए स्त्री-शिक्षा का प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक देश की उन्नति और विकास एवं संसार का उत्कर्ष बहुत अंशों में इस महत्त्वपूर्ण समस्या को संतोषपूर्वक हल करने पर ही अवलम्बित है।”

इस समस्या को हल करने का प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयत्न उनकी शारीरिक विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करना है। स्त्रियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए उचित शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए देश के विभिन्न भागों में शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ पर पुस्तकीय शिक्षा के उपरांत चरित्र निर्माण और शारीरिक विकास की ओर विशेष लक्ष्य दिया जाय। जो राष्ट्र इस प्रकार की संस्थाएँ स्थापित नहीं

कर सकता उसे अपने उत्कर्ष का स्वप्न देखना भी अमम्भव है। जिस देश की स्त्रियाँ कमजोर व निर्बल हों उनसे गुणवान् और शक्तिमान् सतानों की क्या आशा रखी जा सकती है? जिन महिलाओं ने शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न किया उनकी सतान भी निश्चित रूप से होनहार होगी। और वहीं से तो राष्ट्र का निर्माण होना है। शरीर से स्वस्थ होने पर ही नारियाँ उच्च शिक्षा एवं सत्कृष्ट विचारा से साहस पूर्वक राष्ट्र की राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने की क्षमता रखेंगी। साथ ही साथ आदर्श पत्नी और आदर्श माता बन कर अपना सामाजिक कर्तव्य पूर्ण करने में समर्थ होंगी। पुरुष स्त्री का आश्रम साक्षी है। सुख दुःख में सदैव अपनी पत्नी के प्रति अपना ही भावना रखता है। स्त्री का भी पूर्ण कर्तव्य है कि सभी विषय परिस्थितियों में पुरुष की सदैव सहायिका रहे। उसमें उतनी योग्यता होती चाहिए कि पति की प्रत्येक समस्या पर गम्भीरता से वह विचार कर सके। तभी पति-पत्नी दोनों सच्चे सहयोगी और प्रेमी सिद्ध हो सकेंगे। स्त्री की शिक्षा इसी में पूर्ण नहीं हो जाती कि बीज गणित या रेखा गणित का प्रत्येक सवाल शीघ्र हल कर सके या रसायन शास्त्र में अच्छी योग्यता रख सके, उसकी शिक्षा तो गृहस्थ जीवन को स्वर्ग बनाने में है। पति पत्नी जहाँ जितने प्रेम से रहकर एक दूसरे के कार्य में रुचि रखेंगे, शिक्षा उतनी ही सफल सिद्ध होगी। उनकी शिक्षा तभी पूर्ण होगी जब वे पुराने सभी उच्च विचारकों तथा कार्यकर्त्ताओं के कार्यों से भलीभाँति अध्ययन करके, अपने दृष्टिकोण से विचार कर, अपने आदर्शों का उनके साथ तुलनात्मक रूप से विचार कर सके। प्रत्येक इतिहास के पात्र के कार्यों और चारित्र्यों पर दृष्टि डालकर

समय और परिस्थितियों को देखकर उनके समान बनकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे नियति के विपरीत भीषण आघातों से, जो सदैव पश्चात्ताप और शोक का पथ प्रदर्शन करते हैं, बचकर नूतन साहस से अपने कर्त्तव्य पथ की ओर बढ़ती चली जाएँ। उन्हें कभी निराशा का अनुभव नहीं करना चाहिए। सफलता और असफलता का जीवन में कोई महत्त्व नहीं। महत्त्व तो मनुष्य की प्रतिभा और प्रयत्नों का है।

हृदय में सहानुभूति, दया, प्रेम, वात्सल्य आदि गुणों का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य हो। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि पीड़ा और शोक आंसू बहाने और निःश्वासों के द्वारा कम नहीं हो सकते। जीवन में वस्तुओं के प्रति जितनी उपेक्षा की जाएगी वे वस्तुएँ उतनी ही सुलभ और सुखमय हो जाएँगी। शिक्षा मानवता का पाठ पढ़ाने वाली हो। पीड़ा आखिर पीड़ा ही है। वह जितना हमें दुखी करती है उतनी ही दूसरों को। जितना हम उससे बचना चाहते हैं उतने ही दूसरे। हमारे हृदय और दूसरों के हृदय में कोई मौलिक भेद नहीं। सहानुभूति की भावना अपने परिवार तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। जितना विशाल हृदय बनाया जा सके उतना ही बना कर अधिक से अधिक लोगों में आत्मीयता का अनुभव करना ही शिक्षा का उद्देश्य हो। विश्व में ऐसे कई अवोध बालक, सरल महिलाएँ और निरपराध मनुष्य हैं जिन्हें दुनियाँ में कोई पूछने वाला नहीं। वे किसी के कृपापात्र नहीं। ऐसे लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का सम्बन्ध रखना ही ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखना है। ऐसे ही लोग भगवान् को प्रिय और उसके कृपापात्र होते हैं। अगर शिक्षा का रुख बीजगणित ही तक सीमित न रहकर

वर्तव्यज्ञान की शिक्षा दी जायगी तभी शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध होगा ।

स्त्री शिक्षा के पक्ष में कानूनी दलील देने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है । शिक्षा देने के विषय में अब पहले जितना विरोध भी दिखाई नहीं देता । कुछ समय पहले तो इतना अधिक बहम घुसा हुआ था कि लोग घर में दो कलम चलना भी अनिष्टजनक समझते थे । पर अब भी कुछ भाई स्त्री-शिक्षा का विरोध करते हैं । उ हे समझ लेना चाहिए कि यह परम्परागत कुसस्कारों का परिणाम है । स्त्रियाँ को शिक्षा देना अगर हानिकारक होता तो मगवान् ऋषभदेव अपनी ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुत्रियों को क्यों शिक्षा देते ? आज पुरुष स्त्री शिक्षा का निर्वेध भले ही करे मगर उ हैं यह नहीं भूलना चाहिए कि रमणीरत्न ब्राह्मी ने पुरुषों को साक्षर बनाया है । उसी की स्मृति में लिपि का नाम आज भी ब्राह्मी प्रचलित है । जो पुरुष जिसके प्रताप से साक्षर हुए उसी के वर्ग (स्त्री वर्ग) को अक्षरहीन रखना कृतघ्नता नहीं है ? अन्य समाज में ब्राह्मी का 'भारती' नाम भी प्रचलित है । 'भारती' और 'सरस्वती' शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं । विद्या प्राप्ति के लिए लोग सरस्वती—अरे स्त्री की पूजा करते हैं, फिर कहते हैं कि स्त्री शिक्षा निषिद्ध है । स्मरण रखिये, जब से पुरुषों ने स्त्री शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाई है तभी से उनका पतन प्रारम्भ हुआ है और आज भी उस विरोध के कटु फल भुगतने पड़ रहे हैं ।

स्त्री शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी बहू बेटियों को यूरोपियन लेडी बनावें और न यही अर्थ है कि उ हैं घू घट में

लपेटे रहे। मैं स्त्रियों को ऐसी शिक्षा देने का समर्थन करता हूँ जैसे सीता, माधित्री, द्रौपदी, त्राह्णी, सुन्दरी और अंजना आदि को मिली थी, जिसकी बदौलत वे प्रातःस्मरणीय बन गई हैं और उनका नाम मांगलिक समझकर आप श्रद्धा भक्ति के साथ प्रतिदिन जपते हैं। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे अज्ञान के अन्धकार से बाहर निकल कर ज्ञान के प्रकाश में आ सकें। उन्हें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वे भली-भाँति धार्मिक उपदेशों को अपना सकें। उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसके कारण उन्हें अपने कर्त्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का, अपने स्वरूप का, अपनी शक्ति का, अपनी महत्ता का और अपनी दिव्यता का बोध हो सके। उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वे अवलान न रहें—प्रबलान बनें। पुरुषों का बोझ न रहे—शक्ति बनें। वे कलहकारिणी न रहे—कल्याणी बनें। उन्हें जगज्जननी वरदानी एवं भवानी बनाने वाली शिक्षा की आवश्यकता है।

४—अशिक्षा का परिणाम

स्त्रियों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध लगाना पूर्ण रूप से दासता का चिह्न है। स्त्री शिक्षा के अभाव में पुरुषों ने महिलाओं की सरलता और अज्ञानता से बहुत लाभ उठाया। उन्हें वह पट्टी अच्छी तरह पढ़ाई गई कि स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म पतिसेवा है, उनका सबसे बड़ा देवता पति देव है, पति को प्रसन्न और सुखी रखना उनके जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। पति चाहे क्रूर, निर्दय, पापी, दुराचारी चाहे जैसा हो वह देव तुल्य पूज्य होता है। पत्नी को वह चाहे कितनी ही निर्दयता से मारे पीटे, पर पत्नी को उफ तक न करना चाहिए।

पति की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति वह जान देकर भी करे। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने पर समी नरक उमके लिए मुद्राएँ लगे हैं। जीवन पर्यंत उसके पात्र की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने को धन्य मानना चाहिए। प्रातः उठने ही पतिदेव का दर्शन कर नेत्रों को पवित्र करे, उसकी प्रत्येक आज्ञा को ब्रह्म वाक्य समझ कर शिरोधार्य करे। इस प्रकार की दक्षिणी शिक्षा दे देकर वास्तव में स्त्री जाति के प्रति बहुत अत्याचार किया गया। पतिव्रत धर्म, तथा धर्म शास्त्र के अनेक पवित्र आदर्शों का गलत अर्थ ले लेकर उनका अनुचित फायदा उठाया गया और शास्त्रों की बदनामी की गई। शिक्षा के अभाव में ऐसी कार्यवाहियों द्वारा स्त्री समाज की अपार हानि उठानी पड़ी। बिल्कुल गुलामों-सरीखा व्यवहार उनसे साथ किया गया। दहेज प्रथा द्वारा उनका क्रय और विक्रय तक करने में बालिकाओं के माता पिता की लज्जा का अनुभव नहीं होता था।

कई शताब्दियों तक स्त्रियों के ऐसी अवस्था में रहने हुए यही कहा जाने लगा है कि स्त्रियाँ स्वभावतः शारीरिक दृष्टि से कमजोर होती हैं, उन्हें स्वतंत्रता स्वीकृत पसन्द नहीं, घर के सिवा बाहर जाना भी नहीं चाहती तथा पुरुषों की गुलामी ही में जीवन की सफलता समझती हैं। लेकिन यह बात पूर्ण रूप से असत्य है। अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण यह पृथक् रूप से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकती अतः उन्हें पति के आधीन रहना पड़ता है तथा दूसरे की गुलामी करनी पड़ती है, पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि स्त्रियाँ गुलामी ही पसन्द करती हैं तथा परतन्त्रता उन्हें पसन्द नहीं है। आजीविका की सख से बड़ी समस्या उन्हें सदैव दुखी बनाए रहती है। उन्हें ऐसी शिक्षा प्रारम्भ से नहीं दी जाती जिससे वे अपने जीवन का निर्वाह

स्वतन्त्र रूप से कर सकें । अगर वे इस योग्य हों कि स्वतन्त्रता-पूर्वक अपने और अपनी सन्तानों का पालन-पोषण कर सकें तो उनकी हालत में बहुत कुछ सुधार हो सकता है । वह पति की दासी मात्र न रहकर पवित्र प्रेम की अधिकारिणी हो सकती हैं । उनका हृदय स्वभावतः कोमल होता है और उसमें प्रेम रहता है और आत्मसमर्पण की भावना पूर्ण रूप से विद्यमान होती है । पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने पर भी वह प्रेममय दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर सकती हैं ।

शिक्षा के अभाव में स्त्री के लिए विवाह एक आजीविका का साधन मात्र रह गया है । अभी हिन्दू समाज में कई ऐसे पति हैं जो बहुत क्रूर एवं निर्दय हैं और अपनी स्त्रियों को दिन रात पाशविकता से मारते पीटते रहते हैं तथा कई ऐसी साध्वी देवियां हैं जिन्हें अपने शराबी और जुआरी पति को देवता से भी बढ़कर मानते हुए पूजना पड़ता है और वे लाचारीवश अपने बंधनों को नहीं तोड़ सकतीं । अशिक्षा के कारण आजीविका के साधनों का अभाव ही उनकी ऐसी गुलामी का कारण है ।

समाज में यह भावना कूट-कूट कर भरी हुई है कि स्त्रियों का स्थान घर के भीतर ही है, बाहर नहीं और इन्हीं विचारों की पुष्टि के लिए यह कहना पड़ता है कि स्त्रियाँ घर से बाहर के कार्यक्षेत्र के लिए विलकुल उपयुक्त नहीं । कुछ समय के लिए उन्हें शारीरिक दृष्टि से अयोग्य मान भी लिया जाय तो भी इस विज्ञान के युग में मस्तिष्क की शक्ति के सामने शारीरिक शक्ति कोई महत्त्व नहीं रखती । सभी महत्त्वपूर्ण कार्य मस्तिष्क

से ही किए जाते हैं। मानसिक दृष्टि से तो कम से कम स्त्री और पुरुष की शक्ति में भेद नहीं किया जा सकता। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकीं। वह तो उनकी लाचारी थी। उहें पूर्ण रूप से अशिक्षित रख कर समाज क्या आशाएँ रख सकता था कि वे अपनी शक्तियों का उचित उपयोग कर सकें ?

अगर अकस्मी तरह से विचार किया जाय तो यह भी स्पष्ट हो जायगा कि स्त्री और पुरुष की शारीरिक शक्ति में कोई खास भेद नहीं है। कुछ तो स्त्रियों का रहन सहन ही सदियों से वैसा चला आ रहा है, तथा स्नान पान और वातावरण से उनमें कमजोरी आ जाती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। स्त्री और पुरुष की शरीर रचना में कुछ भेद है पर उसका यह तात्पर्य नहीं कि स्त्री का किसी क्षेत्र से बहिष्कार ही किया जाय। कई ऐसी स्त्रियाँ हैं और थीं जो प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही सफल कार्यकर्त्री साबित हुईं। शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मी, धार्मिक क्षेत्र में चन्दनबाला, द्रौपदी, मृगावती आदि स्त्रियाँ आ, जिनका पुरुषाध्य अनेक पुरुषों से भी बड़ा बड़ा था। भारत वर्ष प्रारम्भ से ही आध्यात्मप्रधान देश रहा, और विशेष कर स्त्रियाँ तो स्वभावतः धार्मिक हृदय होती हैं। अतः उसी क्षेत्र में वे पुरुषों के समान महत्त्वपूर्ण स्थान लेती रहीं यद्यपि राजनैतिक क्षेत्र में भी आजकल महिलाएँ बराबर भाग लेती हैं। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई हुगावती, चादवीधी, नूरजहाँ आदि का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। वे अन्य राजाओं के समान ही नहीं लेकिन कुछ राजाओं से अधिक योग्यता और साहसपूर्वक

राज्य संचालन करती रहीं और युद्धादि के समय वीर अभिनेत्री बनती थी। वीरता में भी स्त्रियाँ पुरुषों से कम नहीं। यद्यपि वे स्वभावतः कोमलहृदया होती हैं पर समय पड़ने पर वे मृत्यु के समान भयंकर भी हो सकती हैं। रानी दुर्गावती और लक्ष्मीबाई के उदाहरण भारतवर्ष में अमर रहेंगे। त्याग और बलिदान की भावना उनमें पुरुषों से अधिक ही होती है। वे प्रथम तो अपना सर्वस्व ही पतिदेव को समर्पण कर विवाह करती हैं तथा साथ ही साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए वे प्राण तक बलिदान कर सकती हैं। पद्मिनी आदि चौदह हजार रानियों का हँसते-हँसते आकाश को छूती हुई आग की लपटों में समाकर सती होना क्या विश्व के समस्त भारतीय नारी के त्याग और बलिदान का ज्वलंत उदाहरण नहीं ?

महारानी एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया ने भी अपनी सुयोग्यता द्वारा सफलतापूर्वक इतने बड़े राज्य का संचालन किया। अगर शारीरिक दृष्टि से स्त्रियाँ शक्तिहीन होतीं तो किस प्रकार वे इतना बड़ा कार्य कर सकती थीं ? वास्तव में स्त्रियों का उचित पालन पोषण तथा शिक्षा होनी चाहिए। राजघराने की महिलाओं को ये सब वस्तुएँ सुलभ होती हैं। वातावरण भी उन्हें पुरुषों जैसा प्राप्त होता है, फलतः वे भी पुरुषों के समान योग्य होती हैं। साधारण नारी को चूल्हे और चक्की के सिवाय घर में और कुछ प्राप्त नहीं होता अतः उनका योग्यता और शक्ति वहीं तक सीमित रह जाती है।

शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से स्त्रियाँ और पुरुषों की शक्ति बराबर ही होती है। हर एक कार्य को स्त्रियाँ

भी जतनी ही योग्यता से कर सकती हैं जितना कि पुरुष। यह नहीं कह सकते कि जो कार्य पुरुष कर सकते हैं उन्हें स्त्रियों कर ही नहीं सकतीं। अभ्यास प्रत्येक कार्य को सरल बना देता है। यद्यपि समाज की मुख्यवस्था के लिए दोनों के कार्य सुचारु रूप से विभाजित कर दिए गए हैं पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि स्त्री किसी अपेक्षा से पुरुषों से कम हैं या जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वे कार्य स्त्रियों द्वारा किए ही नहीं जा सकते।

शरीर रचना शास्त्र के अनुसार बहुत से लोग यहाँ तक भी सिद्ध करने का साहस करते हैं कि स्त्री तथा पुरुषों के मस्तिष्क में विभिन्नता है। स्त्री की अपेक्षा पुरुष का मस्तिष्क विराल होता है। पर यह कथन सर्वथा उपयुक्त नहीं। इस कथन के अनुसार तो मोटे आदमियों का मस्तिष्क हमेशा भारी ही होना चाहिए। पर यह तो बहुत हास्यास्पद और असत्य है। हम निजी अनुभव से भी देख सकते हैं कि मोटे आदमी भी बहुत बुद्धि और मूढ़ होते हैं। तथा दुबले पतले दिखने वाले भी अधिक बुद्धिमान् और बड़े मस्तिष्क वाले होते हैं।

स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित रखने के लिए जिस प्रकार उनकी शारीरिक कमजोरी बताई जाती है उसी प्रकार उनकी मानसिक कमजोरी को भी उनकी अज्ञानता का कारण बताया जाता है। उनको पुरुष समाज सदस्यों तक घर में, परदे में और घूँघट में रखता रहा और आज यह तर्क दिया जाता है कि उनमें कोई भी बड़ा राजनीतिज्ञ, दाशनिक, वैज्ञानिक नहीं हुई अतः उनमें कोई मानसिक यूनता है। उनसे

यह आशा रखी जाती है कि वे चक्की पीसते पीसते वैज्ञानिक बन जाएं, खाना बनाते बनाते दार्शनिक हो जाएं और पति की ताड़ना सहते सहते राजनीतिज्ञ हो जाएं। जहाँ बिल्कुल शिक्षा का प्रचार ही नहीं और स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता वहाँ ये सब बातें कैसे सम्भव हैं ?

मानसिक कमजोरी का तर्क तब युक्तिपूर्ण हो सकता है जब एक स्त्री प्रयत्न करने पर भी उस क्षेत्र में कुछ भी कार्य करने के योग्य न हो सके। पर ऐसा कहीं भी देखने में नहीं आता। स्त्रियाँ शिक्षित होने पर हर एक कार्य बड़ी सफलता पूर्वक कर सकती हैं। जिस गति से भारत में स्त्रीशिक्षा बढ़ रही है उसी गति से महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि सुशिक्षिता स्त्रियाँ भी किसी मानसिक कमजोरी के कारण कोई कार्य करने में असमर्थ रही हों। भारत-वर्ष में और अन्य देशों में, महत्त्वपूर्ण कार्यों में स्त्रियों के आगे न आने का कारण उनको अवसर न मिलना ही है।

अभी स्त्रीशिक्षा की नींव डाली ही गई है, धीरे धीरे निरन्तर प्रगति होते होते निश्चित रूप से महिलाएँ अपने को पुरुषों के बराबर सिद्ध कर देगी। एकदम नव शिक्षिताओं को पुरानी सभी विचारधाराओं का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेना कष्टसाध्य भी तो होता है।

इस प्रकार यह निश्चित है कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्त्री व पुरुष दोनों बराबर होते हैं। पति को ऐसी अवस्था में पत्नी को दासी बना कर रखना उसके प्रति अन्याय होगा। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि स्त्री और पुरुष की शिक्षा में भिन्नता होनी चाहिए अथवा नहीं ?

५—शिक्षा की रूपरेखा

यह निश्चित है कि पति चाहे जितना ही धन अर्जित करता हो, अगर उस पैसे का उचित उपयोग न किया जाय तो बहुत हानि होने की संभावना है। अगर घर की व्यवस्था उपयुक्त नहीं, स्वच्छता की ओर कोई लक्ष्य नहीं, उचित सन्तानपोषण की व्यवस्था नहीं तथा खानपान की सामग्री का इतना जमा नहीं तो कौटुम्बिक जीवन कभी सफल और सुखी नहीं रह सकता। अगर गृहिणी शिक्षिता होकर ऑफिस में पतिदेव की तरह कर्तव्य करे और उनको सन्तान सदैव दुःखी रहे, तथा सभी प्रकार की अव्यवस्था हो तो क्या वह दाम्पत्य जीवन सुखी होगा ? एक सफल गृहिणी होना ही स्त्री का कर्तव्य है। पति पत्नी दोनों ही अगर भिन्न भिन्न क्षेत्र में अपना अपना कर्तव्य अच्छी तरह पूरा करते रहें तभी गृहजीवन सुखी हो सकता है। पति का ऑफिस में कार्य उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना स्त्री का भोजन बनाना। किसी का भी कार्य एक दूसरे में हीन नहीं। स्त्रियों को सुशिक्षित होकर अपनी गृहस्थी को स्वर्ग बनाने और अपनी सन्तान को सुखवान् बनाकर सत्संस्कारी कर्म का उपक्रम करना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा निश्चित रूप से पुरुषों से भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। साधारण रूप से सभी शिक्षिता स्त्रियाँ को सफल गृहिणी बनने में मीठा सावित्री का आदर्श अपनाना चाहिए। किन्हा विशेष परिस्थितियों में कोई स्त्री अध्यप्राप्ति में भी पति का हाथ बँटा सकती है अपनी सुविधा और योग्यता के अनुसार। पर स्त्रियों को बिना गृहस्थी सुव्यवस्थित नहीं रह सकती और उन्हें इस ओर सुशिक्षिता होकर उपेक्षा कदापि नहीं करना चाहिए।

आजकल स्त्रियों को धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृहकार्य, रन्धन, सीना, सन्तान पोषण और स्वच्छता आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए।

अश्लील, नाटको, उपन्यासों, सिनेमा आदि में व्यर्थ समय नष्ट न किया जाय तो अच्छा है। मनोरंजन के लिए चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा देना उपयुक्त है। प्राचीन काल में बालिकाओं को अन्य शिक्षाओं के साथ साथ संगीत आदि का भी अभ्यास कराया जाता था। नृत्य भी एक सुन्दर कला है। नृत्य और संगीत शिक्षा मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्यलाभ की दृष्टि से भी अच्छी है। इन बातों से दाम्पत्य जीवन और भी सुखमय, आकर्षक तथा मनोरञ्जक बन जाता है। परस्पर पति-पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है। कला के क्षेत्र में वे उन्नति करेगी और बहुत से आदर्श कलाकार पैदा होंगे।

शिक्षा के प्रति प्रेम होने से आदर्श नारी चरित्र की ओर अग्रसर होने का वे प्रयत्न करेंगी। सीता, सावित्री, दमयन्ती, मीराबाई आदि के जीवनचरित्र को समझकर अपने जीवन को उन्हीं के अनुरूप बनाने का वे प्रयत्न करेंगी। स्त्रियों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा तो मातृत्व की है। जितनी योग्यता से वे बच्चों का पालन-पोषण करेगी राष्ट्र का उतना ही भला होगा।

बालकों के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होना संतान के हृदय में उच्च सस्कार डालने में विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्रत्येक बालक की प्रारम्भ से ही भिन्न भिन्न प्रकार की स्वभाविक रुचि होती है। कोई स्वभाव से ही गम्भीर और शान्त होते हैं, कोई वंचल और कोई बुद्धिहीन और मूर्ख होते हैं।

कड़्यों की रुचि खेन मूढ़ की ओर ही होती है, कोई सगीत का प्रेमी होता है तो कोई अध्ययनशील, किसी को दुकान की गद्दी पर बैठ कर सामान तोलने में ही प्रमत्तता होती है तो किसी को मन्दिर में जाकर ईश्वर के मजन में ही आत्मसन्तोष प्राप्त होता है। अगर ऐसी ही स्वामाविक रुचि के अनुसार बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय तो वे उसमें बहुत सफल और प्रवीण हो सकते हैं। स्त्रियों के लिए ऐसी ही मनोवैज्ञानिक शिक्षा उपयोगी है, जिसके द्वारा वे बालकों को समझ सकें। उनके मस्तिष्क की गतिविधि को पहचानने में ही उनके जीवन की सफलता निर्भर रहती है।

जैसा व्यवहार करना बचपन में बालकों को सिखाया जायगा वैसा ही वे जीवन भर करते रहेंगे। वे प्रत्येक बात में माता पिता और कुटुम्ब के वातावरण का अनुकरण करते हैं। अगर माता स्वभाव से योग्य, कर्तव्यनिष्ठ, सुसंस्कृत और सभ्य है तो कोई बजह नहीं कि पुत्र अयोग्य हो। पुत्रों को सुधारने के लिए माताओं को अपने आचरण और व्यवहार का सुधारना चाहिए। स्त्रियों को इसी प्रकार की शिक्षा देना उपयुक्त है जिससे वे सतान के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें और अपना व्यवहार सुधारें। भूठे समत्ववश बालकों को जिद्दी और हठी बना देना उनका जीवन बिगाड़ने के समान है।

मानृत्व में ही स्त्रियों पर सबसे बड़े उत्तरदायित्व का भार रहता है जब उसी का सम्बन्धित शिक्षा भी उनके लिए उपयुक्त है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि और किसी प्रकार की शिक्षा की उनकी आवश्यकता ही नहीं। महिलाओं के लिए भी शिक्षा का बहुत सा क्षेत्र रिक्त है। घर के आर्थिक व्यवस्था का पूर्ण

हिसाब रखना गृहिणी का ही कर्त्तव्य है। कितना रुपया किस वस्तु में खर्च किया जाना चाहिए, इसका अनुमान लगाना चाहिए। धन की प्रत्येक इकाई को कहाँ कहाँ खर्च किए जाने पर अधिक से अधिक सन्तोष प्राप्त किया जा सकता है, यह स्त्री ही सोच सकती है। बच्चों को चोट लग जाने पर, जल जाने पर, गर्मी सर्दी हो जाने पर, साधारण बुखार में कौनसी औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसका साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसका साधारण ज्ञान होना अत्यावश्यक है। घर की प्रत्येक वस्तु को किस प्रकार रखा जाय कि किसी को भी नुकसान न पहुँचे, यह सोचना गृहिणी का कार्य है। घर को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखने में ही गृहिणी की कुशलता आंकी जाती है। घर की स्वच्छता और सुन्दरता भी वातावरण की तरह मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली होती है। चतुर गृहिणी अपनी योग्यता से घर को स्वर्ग बना सकती है और मूर्ख स्त्रियाँ उसी को नरक। यद्यपि अकेली शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती, उसके साथ-साथ कोमलता, विनय और सरलता आदि स्वाभाविक गुण भी महिलाओं में होने चाहिए, पर शिक्षा का महत्त्व जीवन में कभी कम नहीं हो सकता। जितना अधिक महिलोचित शिक्षा का प्रचार होगा, गृहस्थी की व्यवस्था उत्तम प्रकार से होगी, बालकों की शिक्षा उचित रूप से होगी और कौटुंबिक जीवन सुखी होगा।

कुछ लोगों की धारणा है कि स्त्रियों का कार्य घर में चूल्हा चक्की ही है अतः उनको पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता नहीं। तथा कई लोग प्रत्येक स्त्री को M. A. कराकर पुरुषों के समान ही नौकरी करने के पक्षपाती हैं। ये दोनों बातें उपयुक्त नहीं। यह

कथन अत्यंत निराधार है कि एक सफल गृहिणी को शिक्षा की आवश्यकता नहीं। कुछ प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत उच्च गृहस्थ शास्त्र का अध्ययन करना प्रत्येक स्त्री के लिए आवश्यक है। हर एक कार्य को सफलता से पूर्ण करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु का गहरा अध्ययन होने से ही उसकी संप्रयोगिता और अनुपयोगिता का पता चलता है। सुशिक्षिता स्त्रियाँ सफल गृहिणी और सफल माता बन कर गृहस्थजीवन को स्वर्ग बना सकती हैं।

वास्तव में स्त्री पुरुषका भ्रम विभाजन ही सर्वथा उचित और अनुकूल है। दोनों के क्षेत्र भिन्न होने हुए परापर सहस्रपूर्ण हैं। पुरुष पैसा कमा कर लाता है, और स्त्री उसका भिन्न भिन्न कार्यों में लक्षित विभाजन करती है। १ स्त्री ही पुरुष की दासी है और १ पुरुष ही स्त्री का मालिक है। दोनों प्रेमपूर्वक अगर मैत्री सम्बन्ध रखेंगे तभी गृहस्थी सुखमय होगी। स्त्री को सुखाने में समझ कर घर में उसका कार्य क्षेत्र भी उसका ही महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। पर पुरुष-नामाय में ऐसा बहुत ही कम लोग हांग जो ऐसा मने शक्ति के हों। ऐसी विषम परिस्थितियों में कम ही कम स्त्री में इतनी योग्यता तो हानी ही चाहिए कि स्वयं को रूप में वह अपना जीवन निर्धार कर सके। विशेष प्रतिभावान् स्त्री अगर अपनी प्रखर प्रतिभा में समाप्त हो विरासत लाभ पहुँचा सकती हैं जो उसमें कम लक्षित न होना जाना चाहिए। पर आधारित निर्णय को स्त्री गृहस्थी का व्यवहारना में कदाही उचित है। निराश्रित जीवन में उन्हें प्रतिबन्ध तो कुछ हानि ही नहीं चाहिए।

शिक्षा के अभाव में भारतीय श्रमवासमाज को बहुत हानि उठानी पड़ी। उनका जीवन बहुत कष्टमय और दुखी रहा। कुटुम्ब में उनको कुछ महत्त्व नहीं दिया जाता है और बहुत बन्धन में रह कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अगर प्रारंभ से ही इनकी शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया जाता और अपनी आजीविका चलाने लायक योग्यता इनमें होती तो इनका जीवन सुधर सकता था। समाज को इनकी प्रतिभा से बहुत कुछ लाभ भी मिल सकता था।

एक कुटुम्ब में यह आवश्यक है कि पति अवश्य ही पर्याप्त रूपया कमाए जिससे कि जीवननिर्वाह हो सके। अगर कोई पति इतना नहीं कर सकता हो तो समस्त कुटुम्ब पर आफत आ जाती है। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें गृहपति के बन्धुगण या बच्चे नहीं कमा पाते और फलस्वरूप वह कुटुम्ब बरबाद हो जाता है। अगर स्त्रियाँ सुशिक्षित हो तो वे ऐसी परिस्थितियों में पति का हाथ बँटाकर उसकी सहायता कर सकती हैं। श्रमविभाजन का यह तात्पर्य तो कदापि नहीं कि स्त्रियाँ पैसा कमाने का कार्य करें ही नहीं, अगर उनमें इतनी योग्यता है तो उनका कर्त्तव्य है कि वे आपत्ति के समय पति की यथाशक्ति मदद करें। आखिर जिसे जीवन-साथी बनाया है उसके दुःख में दुःख और सुख में सुख मानना ही तो स्त्रियों का कर्त्तव्य है।

हर एक स्त्री को खूब पढ़ लिखकर बिल्कुल पुरुषों के समान स्वतंत्र होकर नौकरी आदि करना चाहिए, यह विचार भी युक्तिसंगत नहीं। हर एक स्त्री यदि ऐसा करने लगे तो घर की व्यवस्था कैसे हो ? संतान का पालन पोषण कौन करे ? घर की प्रत्येक वस्तु को हिफाजत से यथास्थान कौन रखे ? और

खानपान का उचित बन्दोबस्त कैसे हो ? नौकरी भी करते रहना और साथ में इन सब बातों का इतना भी पूर्ण रूप से करना तो बहुत ही कष्टसाध्य होगा। अगर कोई ऐसी असाधारण योग्यता वाली महिला हो तो वह जैसा चाहे वैसा कर सकती है।

चाहे ऐसी परिस्थितियाँ कभी उत्पन्न न हों पर प्रत्येक अवस्था में स्त्री को अपनी स्वतंत्र आजीविका चलाने लायक योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। स्त्री का पुरुष पर किसी बात पर निर्भर न होना और पुरुष का स्त्री पर किसी बात पर निर्भर न रहना कोई अनुचित बात नहीं। जो स्त्री घर के कार्य क्षेत्र में रुचि न रख कर किसी अन्य क्षेत्र के लिए योग्य होकर अपनी शक्तियों के विकास का दूसरा माग ग्रहण करना चाहती है उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। पुरुषों का क्षेत्र स्त्रियों के पहुँच जाने से कोई अपवित्र नहीं हो जाएगा और न वे किसी कार्य के लिए सवधा अनुपयुक्त ही हैं। क्योंकि पुरुष समाज अब तक स्त्रियों की दाम्पत्य में रखने का हा अभ्यस्त था इसलिए उन्हें शिक्षा से पूर्ण रूप से वंचित रखा गया। इसी दासता को और मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए थे। उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ की कमजोरी का तर्क दिया जाता रहा। इन सब के परिणामस्वरूप स्त्री की परधराता बढ़ती गई और जैसे-जैसे स्त्री परचम होती गई पुरुष को स्वामित्व के अधिकार भी ज्यादा मिलते गए। सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में उसका प्रभुत्व बढ़ता गया। परिस्थिति ऐसी हो गई कि पुरुष, स्त्री को चाहे कितनी ही निर्दयता से मारे पीटे या घर से निकाल दे, पर स्त्री चू नक नहीं कर सकती।

अगर प्रारंभ से स्त्रियों को अपने जीवननिर्वाह करने योग्य शिक्षा दी जाती तो समाज की बहुत सी अग्रलाओ और विधवाओ के नैतिक पतन के एक मुख्य कारण का लोप हो जाता ।

आज स्त्रियों में जागृति की भावना बढ़ती जा रही है । वह खुले रूप से राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में पुरुषों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं । यूनीवर्सिटियों में लड़कियां बड़ी से बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने में तल्लीन हैं । पर हमारा देश अभी पतन के गहरे गड्ढे में गिर रहा है या उन्नति की ओर अग्रसर है ? इस प्रश्न का उत्तर देना जितना सरल है उससे ज्यादा कठिन । किसी देश की उन्नति की कोई निश्चित सीमा रेखा अभी तक किसी के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है । प्रत्येक देश की सभ्यता और संस्कृति की भिन्नता के साथ साथ लोगों की मनोवृत्तियों और विचारधाराओ में भी विभिन्नता आ जाती है । उन्नति की एक परिभाषा एक देश में बहुत उप-युक्त भी हो सकती है और वही दूसरे देश में उसके ही विपरीत हो सकती है । सभी के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं ।

कुछ समय पहिले भारत में शिक्षिता स्त्रियाँ बहुत कम थीं, पर अब तो उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांगों की प्रतिध्वनि भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी है । पर मुख्य प्रश्न है कि क्या यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीयों के सुख, सन्तोष व समृद्धि को बढ़ा सकेगी ? क्या केवल शिक्षिता होने से पति पत्नी के सम्बन्ध अच्छे रहकर गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन सकेगा ? अगर नहीं तो शिक्षित स्त्रियाँ क्या करेंगी और उनका भविष्य क्या होगा ?

६—वर्तमान शिक्षा का बुरा प्रभाव

शिक्षा के अभाव में बहुत समय तक हमारे स्त्रीसमाज की हालत बहुत दयनीय, परतन्त्र और दासतापूर्ण रही। उनकी अज्ञानता के कारण बहुत सी बुराइयाँ उत्पन्न हो गईं। फलतः स्त्रीशिक्षा की प्रधानता ही जाने लगी। अशिक्षा की ही सब बुराइयों का मुख्य कारण समझ कर उसे ही दूर करने पर बहुत जोर दिया जाने लगा पर अब धीरे धीरे शिक्षित स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक यह आशा की जाती थी, कि पढ़ लिख कर स्त्रियाँ सफल एवं बतुर गृहिणी बनेंगी। वे आदर्श पत्नी होकर पतिव्रत धर्म का आदर्श विश्व के समक्ष रखेंगी। वीर, गुणवान् सत्तान उत्पन्न कर राष्ट्र का भला करेंगी। शिक्षा की ओर महिलाओं की रुचि देखकर हम शकुन्तला, सीता के स्वप्न देखने लगे। हम सोचते थे कि बहुत समय पश्चात् अथ भारतवर्ष में फिर कब, कुश, भरत और हनुमान जैसे राजा, शक्तिवान् और गुणवान् पुत्र उत्पन्न होने लगेंगे। हमें पूर्ण विश्वास था कि महावीर, बुद्ध, गौतम सरीखे महापुरुष उत्पन्न होकर भारत की कीर्तिपताका एक बार फिर विश्व में लहराने लगेंगे। ऐसी ही मनोहर आशाओं और आकांक्षाओं के साथ-साथ अविद्यारूपी अन्धकार का दूर करने के लिए ज्ञान सूर्य का उदय हुआ। पर अब उस प्रकाश में अपने आपको, भारत के वर्तमान नवयुवक और नवयुवतियों की और उनकी शिक्षा को परखने का अवसर आ गया है। क्या भारत की वर्तमान शिक्षिता स्त्रियाँ अपने उसी कर्त्तव्य को समझने का प्रयत्न कर रही हैं? क्या उनसे जो आशाएँ थीं उन्हें पूर्ण करने की समझाने में है? आदि बहुत से प्रश्न अभी विचारणीय हैं।

हमारी वे सध आशाएँ मुरझाई सी जा रही हैं। हमारे सुख-स्वप्न अधूरे ही समाप्त हो रहे हैं। दहेज की प्रथा बहुत ही घातक है। इससे प्रायः अनमेल विवाह होते हैं। शिक्षिता लड़कियों को शिक्षित पति नहीं मिलते और शिक्षित पतियों को सुशिक्षिता पत्नियाँ नहीं मिलतीं। इस प्रकार सामाजिक जीवन बहुत खराब हो रहा है। दाम्पत्य सुख भी प्राप्त नहीं होता। विवाह के बाद से ही एक प्रकार का असंतोष सा घेरे रहता है जिससे जीवन दुःखमय हो जाता है।

शिक्षिता होकर स्त्रियाँ नौकरी का साधन तो ढूँढ़ सकती हैं पर आदर्श गृहिणी और सफल माता नहीं बनना चाहतीं। गृहिणी बनने के स्थान पर शिक्षिता होकर पति को तलाक देकर ऑफिस में क्लर्की करना चाहती हैं और सफल माता बनने के स्थान पर संतान के पालन पोषण की जिम्मेवारी से बचने के लिए कृत्रिम गर्भनिरोध के साधन ढूँढ़ती फिरती हैं। ऐसी अवस्था में कौटुंबिक जीवन कहाँ तक सुखी हो सकता है ? पति के प्रति भी प्रेम रखना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, विशेष अन्नसरो पर सेवा आदि करना वे दासता का चिह्न समझती है।

किसी भी गृहकार्य को करना उनकी शान के खिलाफ है। अगर सीता-सावित्री बनना उचित नहीं समझती तो कम से कम साधारण रूप से गृहस्थी की सुव्यवस्था करना तो उनका धर्म है। पूर्णरूप से पतिव्रता बनकर न रह सकती हो तो कम से कम ऑफिस से थके माँदे आए हुए पति के साथ दो मीठी बातें तो कर सकती हैं ! लव, कुश, भरत सरीखे पुत्रों का पोषण नहीं कर सकती तो उन्हें साधारण रूप से नैतिक शिक्षा तो दी जा सकती है। पर जिनमे खुद जरा भी नैतिकता नहीं, चारित्र्य नहीं, वे क्या जाक संतानों पर अच्छे संस्कार डालेंगी ? जो हमेशा प्रेमविवाह

फर रोज पतियों को तनाव देने की सोचती हैं उनसे क्या आशा की जाए कि वे मतानों का मानसिक स्तर ऊँचा उठाकर उन्हें गुणवान बनाएंगी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ही भारतीय संस्कृति के ठीक विपरीत है । योरप में चाह इसे सभ्यता की अंतिम सीढ़ी कहा जाए पर कम से कम भारतवर्ष में ये बातें उपयुक्त नहीं हो सकतीं ।

हमारी शिक्षा तो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होनी चाहिए । चरित्र निर्माण का प्रयोज्य ही यहाँ मुख्य हो तभी मतानों के लिए यह आशा की जा सकती है कि वे भी ऊँचे विचारों वाले होंगे । केवल पुस्तकीय शिक्षा तो भारतवर्ष के लिए भार स्वरूप ही होगी । भारत की उन्नति केवल चरित्रजल से ही हो सकती है, जो सदियों तक हमारी सभ्यता और संस्कृति का धरदात रही है ।

७—चार प्रकार की स्त्री-शिक्षा

स्त्री शिक्षा से तात्पर्य कोरा पुस्तक ज्ञान ही नहीं है पुस्तक पढ़ना सिखा दिया और छुट्टी पाई इससे काम नहीं चलेगा । यदि रखन कोरे अक्षर ज्ञान से कुछ भी नहीं होने का । अक्षर ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान कर्तव्यज्ञान की शिक्षा दी जायगी तभी शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा ।

मैंने एक दिन आपके सामने द्रौपदी का जिक्र किया था । मैंने बतलाया था कि द्रौपदी को चार प्रकार की शिक्षा मिली थी । एक बालिका शिक्षा, दूसरी बधू शिक्षा, तीसरी मातृ शिक्षा और चौथी कटाक्षित कमयोग से वैधव्य भोगता पडे तो विधवा शिक्षा । तात्पर्य यह है कि स्त्री को जिन अवस्थाओं में से गुजरना

पड़ता है, उन अवस्थाओं में सफलता के साथ निर्वाह करने की उसे शिक्षा मिली थी। यही शिक्षा समूची शिक्षा कही जा सकती है। स्त्रियों को जीवन की सर्वाङ्ग उपयोगी शिक्षा मिलनी चाहिए।

स्त्रियों की सब प्रकार की शिक्षा पर ही तो संतान का भी भविष्य निर्भर है। आज भारत के बालक आपको देखने में, ऊपर से भले ही खूबसूरत दिखलाई देंगे, पर उनके भीतर कटुकता भरी पड़ी है। प्रश्न होता है बालको में यह कटुकता कहाँ से आई? परीक्षा करके देखेंगे तो ज्ञात होगा कि बालक रूपी फलों में माता रूपी मूल में से कटुकता आती है। अतएव मूल को सुधारने की आवश्यकता है। जब आप मूल को सुधार लेंगे तो फल आप ही सुधर जाएँगे।

माता रूपी मूल को सुधारने का एकमात्र उपाय है उन्हें शिक्षित बनाना। यह काम, मेरा खयाल है पुरुषों की बनिस्बत स्त्रियों से बहुत शीघ्र हो सकता है। उपदेश का असर स्त्रियों पर जितना जल्दी होता है, उतना पुरुषों पर नहीं होता।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में त्याग की मात्रा अधिक दिखाई देती है। पुरुष चालीस वर्ष की अवस्था में विधुर हो जाय तो समाज के हित-चिन्तकों के मना करने पर भी, जाति में तड़ डालने की परवाह न करके दूसरा विवाह करने से नहीं चूकना। दूसरी तरफ़ उन विधवा बहिनो की ओर देखिए जो बारह-पन्द्रह वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई है। वे कितना त्याग करके आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं? क्या यह त्याग पुरुषों के त्याग से बढ़कर नहीं है?

विवाह और उसका आदर्श

१—जीवन का आदर्श

वर्तमान शताब्दी को चाहे हम मशीन सदी कहें अथवा सभ्यता की ऊँची सीढ़ी, फिर भी यह भौतिकता के कठोर धरातल पर अपने जीवन का आदर्श व उद्देश्य सीमित रखने हुए जीवन को अधिक सरल, सन्तुष्ट, सुखी व शान्त नहीं बना सकती, कम से कम इस शान्तिप्रधान देश भारतवर्ष में। प्राचीन भारतीय सस्कृति अध्यात्मप्रधान थी। लोगों की सामाजिक, राष्ट्रीय व नैतिक अवस्था में समय की विभिन्नता व परिस्थितियों के फेर से काफी परिवर्तन हो गया है। इस समय मनुष्य आध्यात्मिकता से मुह मोड़ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपने जीवन का उद्देश्य समझन लगा है। बढ़िले के मनुष्य अर्थ सचय की ओर से वृद्धास थे। वे जीवन में अर्थ की अपेक्षा अन्य मानप्रोचित गुणों में, जैसे—प्रेम, दया, क्षमा, धैर्य आदि में

अधिक विश्वास रखते थे। मानव हृदयों को पवित्र प्रेम के उज्ज्वल धागों में बांध लेना ही उनकी सबसे बड़ी साधना थी। संसार के प्रत्येक अणु में अपने समान एक ही अज्ञात सप्राण छाया की झांकी पाना उनका आदर्श था। वे जीवन की ओर से जितने उदासीन थे, अपने मानवोचित गुणों की ओर उतने ही सजग। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वे भौतिक विभिन्नता को भूल कर आध्यात्मिक एकता स्थापित करना चाहते थे। उनके सामाजिक, धार्मिक व दार्शनिक सिद्धान्त भी इसी दृष्टिकोण पर आधारित थे। वे मानव-जीवन को अस्यन्त दुर्लभ मानते थे, और उसके पीछे एक आदर्श था जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण रहा है। वह आदर्श प्रेम व सौन्दर्य की कोमल भावनाओं से युक्त था, धैर्य व सन्तोष की मृदुल कल्पनाओं से विशाल तथा त्याग व बलिदान के कठोर मंत्रों से गतिशील था। हृदयों में एकता का अनुभव कर समस्त मानवता के कल्याण की कामना करना ही उसका उद्देश्य था। यही विशालता उन्नति-पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा करती थी। अपनी आत्मा तथा अपनी शक्ति को अपने तक ही सीमित न रखकर वे अपना कार्य-क्षेत्र विस्तृत बनाने का प्रयत्न करते थे। अपने को अपने तक ही सीमित समझने वाले मनुष्यों की संख्या अगणित है। पर मानवता की दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं। भौतिक क्षेत्र में केवल अपनी ही स्वार्थपूर्ति करना कोई मानवोचित गुण नहीं। महानता-प्राप्ति का सर्व प्रथम आदर्श है विशालता। जो मनुष्य जितना

ही विशालहृदय होगा उसका कार्यक्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होगा। फाय समता भी उसमें रहेगी व जीवन में यह निश्चित रूप से एक सफल कार्यक्षेत्र होगा। ऐसे ही मनुष्यों का जीवन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य होता है, जिन्होंने अपने असीम प्रेम व त्याग द्वारा मानवता को कुछ नूतन सदेश देने का प्रयत्न किया। महानता को आपने का सच स उपयुक्त अक्षर है हृदय की विशालता।

सभी सामाजिक व राष्ट्रीय प्रवृत्तियों इसी की अपेक्षा रखती हैं। बिना प्रेम के तो मानव जीवन रह ही नहीं सकता। विश्व के प्रत्येक अणु अणु में प्रेम की प्रज्वलित रश्मियाँ प्रकाशमान हैं। उसकी ज्योति से मनुष्य अपनी आत्मा के साथ अन्य आत्माओं का पवित्र सम्बंध स्थापित करता है। संन्यासता व द्वेष मनुष्य के जन्मजात शत्रु हैं। प्रेम के द्वारा हृदय जीतने में ही प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्वास रखती थी। कानून व तर्क के आधार पर प्रेममय दाम्पत्य जीवन की आशा रखना स्वप्न मात्र होगा। प्रेम ही ऐसा सम्मोहन मात्र है जो हृदय को वशीभूत करने की आलौकिक क्षमता रखता है।

यही हमारी प्राचीन संस्कृति का आदर्श था। हमारे सामाजिक रीति रिवाज, राष्ट्रीय कर्तव्य, धार्मिक उद्देश्य इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किए गए थे। अर्थ समस्या इन सब से बिल्कुल पृथक् रही। वे अर्थ प्राप्ति की अपेक्षा त्याग, प्रेम व स तोष को अधिक महत्त्व देते थे। अर्थ को तो वे असन्तोष व सामाजिक विद्वेष का कारण समझते थे। जीवन की महानता में अर्थ अपेक्षणीय नहीं था।

अपने आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत प्रयत्न किया।

२—जीवन का विभाजन

मनुष्य जीवन को आयु के चार भागों में विभक्त कर दिया गया था। यह विभाजन बहुत उपयुक्त तरीके से किया गया। सर्व प्रथम मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ अपने जीवन का सुन्दर निर्माण करे और फिर आदर्श गृहस्थ बने। अन्त में त्यागमय जीवन में प्रवेश कर मानवता के सिद्धांतों का जगत् में प्रचार कर लोगों में नैतिक व धार्मिक जागृति कायम रखे। आत्मा को आदर्श से पूर्ण रूप से परिचित कराने के लिए यही मार्ग उपयुक्त समझा गया। सब आश्रमों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग महत्त्व था।

जीवन के आदर्श को अधिक पवित्र व मधुर बनाने के लिए यह आवश्यक था कि पहले पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाय और उसके बाद ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो। आत्मा को विकसित, निर्मल व पवित्र बनाने का यही एक उपाय था। क्योंकि वही पवित्र आत्मा के भाव ही तो भावी विकास का आधार था। इसी अवस्था में शरीर व मन को भावी कार्यक्षेत्र के लिए तैयार किया जाता था। यही वह दृढ़ नीबू थी जिस पर गृहस्थ जीवन रूपी महा प्रासाद की रचना होने वाली थी। अगर वही कमजोर रहे तो प्रासाद की मजबूती की कामना विफल ही रहेगी। जब शरीर व मन कर्त्तव्यपथ पर अग्रसर होने के उपयुक्त हो जाते थे, गृहस्थाश्रम के प्रवेश की तैयारी होती थी।

ब्रह्मचर्यावस्था में मनुष्य की दृष्टि कुछ सीमित, 'स्व' तक ही रहती थी, पर गृहस्थावस्था में अपनी दृष्टि को दूर तक फैलानी पड़ती थी, हृदय को विशाल बनाना पड़ता था व कार्य-

क्षेत्र विस्तृत हो जाता था। प्रथम अवस्था में मनुष्य की दृष्टि अपने से उठकर पत्नी तक तथा सतानों तक तो पहुँच ही जाती थी। यद्यपि हृदय की विशालता की कोई सीमा नहीं, फिर भी साधारणतया कुछ सीमित क्षेत्र में मनुष्य अपने वृत्तव्य का ज्ञान करता था। अपने ऊपर आए हुए वस्तुओं को षडे धैर्य से सहन करने की क्षमता रखता था पर सतानों का तनिक सा कष्ट भी असह्य होता था। छुवा या पिपासा उन्हें व्याकुल नहीं कर सकती पर सतानों के पैर में एक साधारण सा काटा भी उनके हृदय के समस्त सारों को एक बार भङ्ग कर सकता था।

परन्तु भारतीय आदर्श गृहस्थ जीवन में ही समाप्त नहीं होते। उनका सिद्धांत विश्वमैत्री का था। गृहस्थ जीवन तो 'सर्वभूतहिते रत' तक पहुँचने को प्रथम ढग था। जीवन का वास्तविक आदर्श तो प्राणिमात्र की हार्दिक मंगलकामना में है। पूर्णरूप से दूसरे की आत्मा में अपनी आत्मा को लय करना है। आत्मा के विकास को किसी भी एक दायरे पर रोक देना भारतीय आदर्श के विपरीत है। निरन्तर प्रगति करते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। गृहस्थाश्रम जीवन-विकास की प्रथम मजिल है, अन्तिम लक्ष्य नहीं। गृहस्थाश्रम में हृदय की विशालता परिवार के कुछ सदस्यों तक ही सीमित रहती है। किन्तु जीवन का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक प्राणिमात्र के लिए हृदय में एकात्मकता का आभास नहीं हो जाता।

कुछ समय तक गृहस्थाश्रम में आत्मा का विकास करके और अधिक विशालता प्राप्त करने के लिए इस आश्रम का त्याग कर देना ही भारतीय आदर्श के अनुरूप है। क्षणिक

भोगों में लिप्त रह कर समस्त जीवन् इसी के कीड़े बन कर व्यतीत करना पशुता से भी बदतर है। प्रत्येक वस्तु किसी विशिष्ट सीमा तक ही उचित होती है, सीमोल्लंघन करने पर साधारण वस्तु भी सर्वनाश का कारण बन सकती है।

गृहस्थाश्रम के पश्चात् उस सीमित परिवार को त्याग कर घनवास करने का विधान था। उदारता की जो शिक्षा उसे गृहस्थ जीवन में मिली उसे और विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त करने का अवसर दिया जाता था। प्राणिमात्र में अपनी ही आत्मा का प्रतिबिम्ब देखा गया। प्राणिमात्र में अपनापन अनुभव किया जाता था। यही जीवन का सर्वोत्तम आदर्श है।

इस प्रकार क्रमशः मनुष्य की दृष्टि विशाल से विशाल-तर होती जाती थी। अन्त में आत्मा परमात्मस्वरूप बन जाती है। यहीं पर जीवन के आदर्श की पूर्णता थी।

३—विवाह

जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार किए जाते हैं, उनमें विवाह संस्कार सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बाद जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। एक नई भावना, नई उमंग सी हृदय में उठती है। मनुष्य एक नए अन-जान पथ पर अग्रसर होने की तैयारी करता है। नए उत्तरदायित्व के भार से अपने कर्त्तव्य का ज्ञान होता है। ऐन्द्रिक सुख जीवन को आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि से हटाकर मतवाले नयनों में एक नया राग सा भर देते हैं। यह अवस्था जीवन में बहुत खतर-नाक होती है। अपने कर्त्तव्य पथ के विस्मरण की सम्भावना

क्षेत्र विस्तृत हो जाता था। प्रथम अवस्था में मनुष्य की दृष्टि अपने से ठठकर पत्नी तक तथा सतानों तक तो पहुँच ही जाती थी। यद्यपि हृदय की विशालता की कोई सीमा नहीं, फिर भी साधारणतया कुछ सीमित क्षेत्र में मनुष्य अपने कर्त्तव्य का ज्ञान करता था। अपने ऊपर आए हुए कष्टों को बढ़ धैर्य से सहन करने की क्षमता रखत थे पर सतानों का तनिक सा कष्ट भी असह्य होता था। जुगा या पिपासा उन्हें व्याकुल नहीं कर सकती पर सतानों के पैर में एक साधारण सा काँटा भी उनके हृदय के समस्त तारों को एक बार भङ्ग कर सकता था।

परन्तु भारतीय आदर्श गृहस्थ जीवन में ही समाप्त नहीं होते। उनका सिद्धांत विरवमैत्री का था। गृहस्थ जीवन तो 'सर्वभूतहिते रत' तक पहुँचने की प्रयत्न डग था। जीवन का वास्तविक आदर्श तो प्राणिमात्र की हार्दिक भगलकामना में है। पूर्णरूप से दूसरे की आत्मा में अपनी आत्मा को लय करना है। आत्मा के विकास को किसी भी एक दायरे पर रोक देना भारतीय आदर्श के विपरीत है। निरन्तर प्रगति करते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। गृहस्थाश्रम जीवन-विकास की प्रथम मजिल है, अन्तिम लक्ष्य नहीं। गृहस्थाश्रम में हृदय की विशालता परिवार के कुछ सदस्यों तक ही सीमित रहती है। किन्तु जीवन का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक प्राणिमात्र के लिए हृदय में एकात्मकता का आभास नहीं हो जाता।

कुछ समय तक गृहस्थाश्रम में आत्मा का विकास करके और अधिक विशालता प्राप्त करने के लिए इस आश्रम का त्याग कर देना ही भारतीय आदर्श के अनुरूप है। क्षणिक

सकता है पर पूर्ण रूप से समान गुण व समान मनोवृत्तियों का मिलना सर्वथा असम्भव है। मानवोचित गुणों को निश्चित सीमा-रेखा में नहीं बांधा जा सकता और न उन्हें मापने का कोई यन्त्र ही उपयुक्त हो सकता है। लेकिन जहाँ हृदय की विशालता व प्रेम हो वहाँ परस्पर असमान गुणों का सम्मिलन भी अपने अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बाधक नहीं हो सकता।

४—चुनाव

ऋग्वेद में एक स्थान पर आया है कि वह सुन्दरी वधू अच्छी है जो अनेक पुरुषों में से अपने पति का चुनाव स्वयं करती है। यहाँ कन्या की स्वेच्छा से पति को वरण करने की ओर संकेत है। प्राचीन काल में राजकुमारियों के स्वयंवर हुआ करते थे। दमयन्ती, सीता, द्रौपदी आदि के स्वयंवर तो भारतीय इतिहास में अमर हैं ही। जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर इस प्रथा का शायद सभसे अंतिम उदाहरण है। कन्या चुनाव में कही धोखा न खा जाय या किसी अयोग्य पुरुष के गले में घरमाला न डाल दे, इसकी भी व्यवस्था की जाती थी। प्रायः विशिष्ट वीरतामय कार्य करने के लिए एक आयोजन होता था। जो पुरुष वह कार्य सफलतापूर्वक करता वही वीर राजकुमारी के साथ विवाह के योग्य समझा जाता था। सीता के स्वयंवर में शिव-धनुष को उठाना तथा द्रौपदी के स्वयंवर में मत्स्य-वेध इसी दृष्टि से किए गए थे कि वीरत्व की परीक्षा सफलता से हो। इस प्रकार कन्या स्वयं अपनी इच्छा से किसी वीर तेजस्वी पुरुष को विवाह के लिए चुन लेती थी।

जितनी इस समय रहती है उतनी और कभी नहीं। अर्थात् मुक्ति जीवन को विषयभोग के पागलपन से दूर करने में सजग थे। जीवन को आदर्शमय बान के प्रथम अवसर को अधिक अधिक पवित्र एवं निमल रखने का उन्होंने उद्योग किया। विवाह संस्कार में आध्यात्मिकता का पुट दिया गया। यह आध्यात्मिकता भारतीय मनुष्य की एक मात्र विशेषता रही। विवाह में भोग व रति को गौण स्थान देकर पवित्रता को प्रथम स्थान दिया गया। वैयक्तिक सुख मनुष्य को सर्वोत्तम कर्तव्य पथ से हटा कर गन्दे कीचड़ में फँसा देते हैं। जो जितनी ही अधिक मन को बशीभूत कर हृदय को पवित्र रखेगा, उस अपने जीवन में उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। ईश्वर दृष्टिकोण से विवाह एक पवित्र सम्बन्ध कहा गया, जिससे कर्तव्य व पुरुष एक सच्चे जीवन साथी के रूप में एक दूसरे की सहायता से सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें।

विवाह संस्कार में पूर्ण रूप से पवित्रता रखी गई। ईश्वर को साक्षी बनाकर घर और, वधू आज्ञा-म जीवन साथी बने रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। देवताओं के समक्ष, पवित्र वातावरण में पिता ने कन्यादान कर दिया व घर वधू को सदा के लिए प्रेम-सम्बन्ध में बांध दिया गया। इस प्रकार की आध्यात्मिकता जीवन में निर्मलता व प्रेम का संचार करती रहती थी।

सम्बन्ध किस प्रकार निश्चित किया जाय ? यह समस्या जितनी महत्वपूर्ण व ठेढ़ी उस समय थी उतनी ही आज भी है। कोई निश्चित सिद्धान्त इसका पूर्ण रूप से हल करने में असमर्थ है। माथियों का चुनाव समान गुणों, समान लक्ष्यों व समान धर्मों के अनुसार होना चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन सुखी रह

पति-पत्नी में समानता का सूत्र पिरोकर उसका विस्तार कर सकता है ?

सफल विवाह के लिए सुन्दर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है । जब चुनाव स्वेच्छा से किया गया है तो पति-पत्नी के बीच का सम्बन्ध मित्रता के सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त नहीं हो सकता । दास-दासी का सम्बन्ध तो सर्वथा अनुपयुक्त है । दोनों एक दूसरे के सुख-दुःख के सम्पूर्ण जीवन भर के साथी हैं । गृह्य सूत्र में लिखा है:—

“यदेतद् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव ।”

अर्थात् जो तेरा हृदय है वह मेरा हृदय हो जाय और जो मेरा हृदय है वह तेरा हृदय हो जाए । हम एक दूसरे में इतने घुलमिल जाएँ कि हम दोनों की पृथक् सत्ता न रहे ।

विवाह तो जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं यह तो आदर्श की पूर्णता का साधन मात्र है । परस्पर का सख्य भाव ही इस उद्देश्य की पूर्णता की प्राप्ति में सहायक हो सकता है । नहीं तो विवाहित जीवन का मुख्य उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता । हम दैनिक जीवन की साधारण घटनाओं से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं । दो मित्र परस्पर के सहयोग से प्रत्येक कार्य अत्यंत सफलता से व प्रसन्नता से पूर्ण कर सकते हैं । हँसी खुशी में जीवन की कठिनाइयाँ भी मनुष्य को हताश नहीं कर सकतीं । जटिल से जटिल समस्याएँ भी पारस्परिक सहयोग से क्षण भर में हल हो जाती हैं । एकाकीपन का विचार ही कठिनाइयों को बढ़ाने, तथा असन्तोष का कारण होता है ।

वर्तमान समय में यह स्वयंवर प्रथा समाप्त हो गई, पर ऐसे चुनाव प्रथा का स्वरूप ही बदल गया। कन्याओं को पतियों के चुनाव करने की स्वतन्त्रता नहीं रही पर पुरुषों की ही पत्नी के चुनाव का अधिकार मिल गया जो प्राचीन रीति से सर्वथा प्रतिकूल है। ज्यादा से ज्यादा आजकल के सुधरे हुए शिक्षित परिवारों में भी पुत्रियों को पूर्ण रूप से पति के चुनाव की स्वतन्त्रता नहीं है, यह अधिकार पुत्रों को ही है। कहीं कहीं कन्याओं से सम्मति मात्र ले ली जाती है पर प्राचीन काल में तो चुनाव का संपूर्ण अधिकार कन्याओं को ही था। आज फल विवाह करने वर, बधू के स्थान पर जाता है। उसे इसी स्वयंवर प्रथा का विगड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है।

स्त्रियाँ को उस समय के सामाजिक क्षेत्र में यह बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त था। स्त्री को यह अधिकार प्राप्त था कि किसे वह अपने हृदय का ईश्वर बनाती है? किस धीरे पुरुष के गुणों से आकर्षित होकर अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए उद्यत होती है। आत्मार्पण करना कोई साधारण वस्तु नहीं जिसे छपटे के जोर से जबरदस्ती किसी के प्रति भी कराया जा सके। प्रेममय जीवन व्यतीत करने के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक था तथा आत्मसमर्पण के लिए स्वेच्छा से चुनाव होना भी आवश्यक है। इसी अधिकार को पाकर स्त्री पति की आज्ञाकारिणी हो सकती है। आज कई माता पिता कन्या को किसी भी पुरुष के साथ बाँध देते हैं तथा बिना जीवन के लिए अपना साथी चुनना है उनसे सम्मति लेना भी आवश्यक नहीं समझते। यह अज्ञानता शम्पत्य जीवन की सफलता के लिए उचित नहीं हो सकती। क्या इस प्रकार का चुनाव

पति-पत्नी में समानता का सूत्र पिरोकर उसका विस्तार कर सकता है ?

सफल विवाह के लिए सुन्दर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है । जब चुनाव स्वेच्छा से किया गया है तो पति-पत्नी के बीच का सम्बन्ध मित्रता के सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त नहीं हो सकता । दास-दासी का सम्बन्ध तो सर्वथा अनुपयुक्त है । दोनों एक दूसरे के सुख-दुःख के सम्पूर्ण जीवन भर के साथी हैं । गृह्य सूत्र में लिखा है:—

“यदेतद् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव ।”

अर्थात् जो तेरा हृदय है वह मेरा हृदय हो जाय और जो मेरा हृदय है वह तेरा हृदय हो जाए । हम एक दूसरे में इतने घुलमिल जाएँ कि हम दोनों की पृथक् सत्ता न रहे ।

विवाह तो जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं यह तो आदर्श की पूर्णता का साधन मात्र है । परस्पर का सख्य भाव ही इस उद्देश्य की पूर्णता की प्राप्ति में सहायक हो सकता है । नहीं तो विवाहित जीवन का मुख्य उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता । हम दैनिक जीवन की साधारण घटनाओं से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं । दो मित्र परस्पर के सहयोग से प्रत्येक कार्य अत्यंत सफलता से व प्रसन्नता से पूर्ण कर सकते हैं । हँसी खुशी में जीवन की कठिनाइयाँ भी मनुष्य को हताश नहीं कर सकतीं । जटिल से जटिल समस्याएँ भी पारस्परिक सहयोग से क्षण भर में हल हो जाती हैं । एकाकीपन का विचार ही कठिनाइयों को बढ़ाने, तथा असन्तोष का कारण होता है ।

५—आदर्शों का पतन

विवाह से सम्बन्धित भारतीय आदर्श उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण रहे। उनके फलस्वरूप गृहस्थ-जीवन बहुत सुखमय तथा आह्लादकर था। सामाजिक अवस्था के साथ साथ नैतिक तथा धार्मिक आदर्श भी ऊँचे रहे। पति पत्नी विषयभोग को ही जीवन का आदर्श न मानकर अपने कर्तव्यपथ से च्युत न होते थे। अपने पवित्र उद्देश्य की ओर से सर्वदा जागरूक रहना ही उनकी विशेषता रही। सन्तानोत्पत्ति के लिए ही विषय भोग की मर्यादा सीमित रखी गई। सत्तान भी अनुपम तेजस्वी, बलवान व गम्भीर होती थी। इस प्रकार प्राचीन भारत का सामाजिक व नैतिक स्तर सदैव ऊँचा ही रहा। पर दुर्भाग्य से ये आदर्श स्थायी नहीं रहे। राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार उनमें सतत परिवर्तन होते रहे। कुछ इस्लाम सस्कृति के प्रभाव ने तथा विशेष रूप से पाश्चात्य सस्कृति की चमक ने हमारे नेत्रों की उज्योति को एकाएक बकाचोंध सा कर दिया। हमारे नेत्र खुद को देखने में असमर्थ हो गए। हम उस रंग में इतन अधिक रंग गए कि सदियों से चले आये हुए हमारे उस रंग का कुछ अस्तित्व ही न रह गया। कुछ स्वामाधिक रूप से नवीनता की भटकीली लहर रुचिकर ही आभासित होती है और कुछ राजनैतिक परिस्थितियों के बचन में हम बँध गए। लेकिन जनता की रुचि में राजनैतिक परिस्थिति की अपेक्षा मनोवृत्तियों का ज्यादा असर रहा। पाश्चात्य कला, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शातावरण, रहन सहन, वेश भूषा, छान पान न भारतवर्ष में आश्चर्यजनक प्रभाव डाला। पुराने रीति रिवाज, चाहे उनके पीछे नैतिक उन्नति के कितने ही बहुमूल्य

सिद्धान्त क्यों न छिपे हो, हम अपनी शान के विरुद्ध समझने लगे। इस प्रकार इस पाश्चात्य लहर के साथ साथ हम बह गए। प्राचीन आदर्शों को सदैव के लिए नियति के गर्भ में छोड़कर हम नवीनता के नूतन पथ की ओर अग्रसर हो गए।

यो तो आजकल भी विवाह के वैसे ही रीतिरिवाज चल रहे हैं पर उसके मूलभूत आदर्शों को भूल जाने से उनमें कुछ जान नहीं रही। वे सौन्दर्य व सुगन्ध से रहित पुष्प की तरह मलिन, स्वाद तथा पोषक तत्त्व के अभाव में भोजन की तरह नीरस तथा आत्मा के बिना निर्जीव शरीर के समान निकम्मे हैं।

विषय-भोगों में ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य समझ कर हम पथभ्रष्ट होकर विपरीत दिशा की ओर अबाध गति से गमन कर रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि पाश्चात्य संस्कृति कहाँ तक भारतीयता को कायम रखकर लोगों के नैतिक स्तर को उन्नत कर सकती है। अभी तक के प्रयोग के अनुसार नैतिकता की दृष्टि से भारतीय नवयुवक अपनी मर्यादा को सीमित रखने में सर्वथा असमर्थ रहे पर निश्चित रूप से विवाह सम्बन्धी पाश्चात्य कायदे कानून भारत में कभी सफल नहीं हो सकते।

अभी अधिकांश नवयुवक विवाह के महत्त्व को समझते भी नहीं। वे तो इसे दुर्विषयभोग का साधन मानते हैं। अगर कुछ समय के लिए मान भी लिया जाय कि विवाह का उद्देश्य विषयभोग ही है तो क्या हम सोच सकते हैं कि विवाह प्रथा के अभाव में हमारा सामाजिक जीवन अधिक सुखी रह सकता है? यह कल्पना तो स्वप्न में भी सर्वथा असंभव है। ऐसी परिस्थिति में तो सर्वत्र अशान्ति तथा असन्तोष का साम्राज्य हो

जायगा। मनुष्य स्वभावतः अपने प्रेमी के प्रेम में अन्य पुरुषों का सामीप्य होना सहन नहीं कर सकता। आज भी एक स्त्री के अनेक चाहने वाले तथा एक पुरुष को अनेक चाहने वाली स्त्रियों के मध्य में निरन्तर विद्वेषाग्नि प्रज्वलित रहती है। इस प्रकार विवाहप्रथा न होने पर मनुष्य उस दाम्पत्य प्रेम से सर्वथा वंचित रह जाता, जो विवाहित पति पत्नी में हुआ करता है। विवाह की प्रथा का स्थान यदि नैमित्तिक सम्बन्ध को ही प्राप्त होता, तो स्त्री पुरुष एक दूसरे से उतने ही समय तक प्रेम करते जब तक कि विषयभोग नहीं भोगा जा चुका है वा जब तक वे विषयभोग भोगने के लिए साक्षात्कार रहते हैं। उसके बाद उस प्रेमसम्बन्ध की समाप्ति हो जायगी। ऐसी अवस्था में तो सामाजिक स्थिति के और भी बिगड़ने की सम्भावना है। स्त्रियों की परिस्थिति तो और भी विषम होगी। मनुष्य मात्र के स्वच्छन्द हो जाने पर सहानुभूति, दया व प्रेम का भी सङ्काव न होगा। मनुष्य का मुख्य कुछ निश्चित समय तक ही सीमित रहेगा और बाद का जीवन अत्यन्त पञ्चात्ताप पूर्ण, नीरस तथा दुःखमय होगा। अपने उत्तरदायित्व से दोनों स्त्री पुरुष बचने का प्रयत्न करते रहेंगे तो सन्तानों के पालन पोषण की समस्या की बहुत जटिल होगी। आज के सन्तानों पर ही तो कल का भविष्य निर्भर है। अतः सामाजिक अवस्था और भी खराब हो जायगी। कृत्रिम उपायों द्वारा सतति निरोध हुआ, भ्रूण हत्या या बाल हत्या जैसी भयंकर चेष्टाओं द्वारा समाज पशुता पर उतरने में भी सकोच नहीं करेगी। धीरे धीरे प्रेम, अहिंसा, सहानुभूति, वात्सल्य आदि मानवोचित गुणों के लुप्त होने के साथ मानवता दानवता के रूप में परिवर्तित होने लग जायगी।

६—विवाह का उद्देश्य

वास्तव में विवाह का उद्देश्य दुर्विषय भोग नहीं है किन्तु ब्रह्मचर्य पालन की कमजोरी को धीरे-धीरे मिटा कर ब्रह्मचर्य पालन की पूर्ण शक्ति प्राप्त करना तथा आदर्श गृहस्थजीवन व्यतीत करना है। यदि कामवासना को शान्त करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान हो तो विवाह करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार यदि आग न लगने दी गई या लगने पर तत्क्षण बुझा दी गई तब तो दूसरा उपाय नहीं किया जाता। और तत्क्षण न बुझा सकने पर और बढ़ जाने पर उसकी सीमा करके उसे बुझाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए जिस मकान में आग लगी होती है, उस मकान से दूसरे मकानों का सम्बन्ध तोड़ दिया जाता है, ताकि उनमें वह फैल न सके और इस प्रकार उसे सीमित करके फिर बुझाने का प्रयत्न किया जाता है। वह आग, जो लगने के समय ही न बुझाई जा सकी थी, इस उपाय से बुझा दी जाती है, बढ़ने नहीं दी जाती। यदि आग को, सीमित न कर दिया जाय, तो उसके द्वारा अनेक मकान भस्म हो जाएँ। यही दृष्टान्त विवाह के सम्बन्ध में भी है। यदि मनुष्य मन पर नियंत्रण रख कर उद्दीप्त कामवासना पर नियंत्रण रख सकता हो या उद्दीप्त होने ही न दे सकता हो तो उसे विवाह की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन उपयुक्त नियंत्रण न रख सकने के कारण उस अग्नि को विवाह द्वारा सीमित कर दिया जाता है। इस प्रकार वासना की अग्नि बढ़ने नहीं पाती तथा मनुष्य की शारीरिक व मानसिक शक्तियों का ह्रास होने से बच जाता है। यदि नियंत्रण की क्षमता न हो और विषयेच्छा की पूर्ति में पूर्ण स्वतन्त्रता हो तो भयंकर हानि की सम्भावना है।

तात्पर्य यह है कि विवाह करने के पश्चात् भी विषयेच्छा को सीमित करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत कर हृदय की विशालता द्वारा अपने कर्तव्यपथ की ओर अप्रसर होते रहना चाहिए।

आदर्श विवाहित जीवन व्यतीत करने में वात्सल्य, अनुकम्पा, सहानुभूति, विश्वमैत्री आदि सदगुणों का भी समुचित निर्वाह किया जा सकता है। जिसका लाभ स्वच्छन्दता में नहीं होता। सतान के पालन पोषण तथा उनके प्रति वात्सल्य गृहस्थजीवन में ही हो सकता है जो कि विश्वमैत्री की ओर अप्रसर होने का प्रथम प्रयास होता है। अगर मनुष्य इतने सीमित क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त न कर सके तो उससे क्या आशा की जा सकती है कि वह और विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश कर प्राणीमात्र के कल्याण का प्रयत्न करेगा ?

ब्रह्मचर्य न पाल सकने पर दुराचारपूर्ण जीवन श्लाघ्य नहीं हो सकता। इस विषय में गांधीजी लिखते हैं —

“यद्यपि महाशय शूरो अखंड ब्रह्मचर्य को ही सर्वोत्तम मानते हैं लेकिन सबके लिए यह शक्य नहीं है, इसलिए वैसे लोगों के लिए विवाहवधन केवल आवश्यक ही नहीं बरन् कर्तव्य के बराबर है।” गांधीजी आगे लिखते हैं —

“मनुष्य के सामाजिक जीवन का केन्द्र एक पत्नीव्रत तथा एक पतिव्रत ही है” यह तभी सभ्य है, जब स्वच्छन्दता निश्चय समझी जाए और उसे विवाहवधन द्वारा त्यागा जाए।

विवाह, पुरुष व स्त्री के आजीवन सहचर्य का नाम है। यह सहचर्य कामवासना को सीमित का आदर्श गृहस्थजीवन के निर्माण का साधन है। एक पारचात्य विद्वान् लिखता है —

‘विवाह करके भी, विषय-विलासमय असंयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना धार्मिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से अक्षम्य अपराध है। असंयम से वैवाहिक जीवन को ठेस पहुँचती है। संतानोत्पत्ति के सिवाय और सभी प्रकार की काम-वासना-वृत्ति दाम्पत्य प्रेम के लिए बाधक और समाज तथा व्यक्ति के लिए हानिकारक है।’

इस कथन द्वारा जैन शास्त्र तथा वैदिक सिद्धान्तों के कथन की पुष्टि की गई है। जैन शास्त्र तो इसके आद्य प्रेरक ही हैं।

x

x

x

x

विवाह तो तुम्हारा हुआ, पर देखना चाहिए कि तुम विवाह करके चतुर्भुज बने हो या चतुष्पद ? विवाह करके अगर बुरे काम में पड़ गये तो समझो कि चतुष्पद बने हो। अगर विवाह को भी तुमने धर्मसाधना का निमित्त बना लिया हो तो निस्संदेह तुम चतुर्भुज-जो ईश्वर का रूप माना जाता है, बने हो। इस बात के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए कि मनुष्य चतुष्पद न बन कर चतुर्भुज-ईश्वररूप-बने और अन्ततः उसमें एवं ईश्वर में किंचित् भी भेद न रह जाय।

विवाह में जहाँ धन की प्रधानता होगी, वहाँ अनमेल विवाह हों, यह स्वाभाविक है। अनमेल विवाह करके दाम्पत्य जीवन में सुखशान्ति की आशा करना ऐसा ही है, जैसे नीम बोकर आम के फल की आशा करना। ऐसे जीवन में प्रेम कहाँ ? प्रेम को तो वहाँ पहले ही आग लगा दी जाती है।

x

x

x

x

प्राचीन काल में, विवाह के सम्बन्ध में कन्या की भी सलाह ली जाती थी और अपने लिए घर खोजने की स्वतन्त्रता उसे प्राप्त थी। माता पिता इस उद्देश्य से स्वयंवर की रचना करते थे। अगर कन्या ब्रह्मचर्य पालन करना चाहती थी तो भी उसे अनुमति दी जाती थी। भगवान् ऋषभदेव की ब्राह्मिणी और सुन्दरी नामक दोनों कन्याएँ विवाह के योग्य हुईं। भगवान् उनके विवाह-सम्बन्ध का विचार करने लगे। दोनों कन्याओं ने भगवान् का विचार जाना तो कहा—“पिताजी, आप हमारी चिन्ता न कीजिए। आपकी पुत्री भिटकर दूसरे की पत्नी बनकर रहना हमसे न हो सकेगा।” अन्ततः दोनों कन्याएँ आजीवन ब्रह्मचारिणी रहीं।

हाँ, विवाह न करके अनीति की राह पर चलना भुरा है पर ब्रह्मचर्य पालन करना भुरा नहीं है। ब्रह्मचारिणी रहकर कुमारिकाएँ जनसमाज की अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी सेवा कर सकती हैं।

मलात् ब्रह्मचर्य और मलात् विवाह दोनों बातें अनुचित हैं। दोनों स्वेच्छा और स्वसामर्थ्य पर निभर होनी चाहिए।

x

x

x

x

स्त्री और पुरुष के स्वभाव में जहाँ समता नहीं होती वहाँ शक्तिपूर्वक जीवनव्यवहार नहीं चल सकता। विवाह का उत्तरदायित्व अगर माता पिता अपना समझते हों तो प्रथिपूल स्वभाव वाले पुत्र पुत्री का विवाह उन्हें नहीं करना चाहिए। लोभ के बरा होकर अपनी संतान का विक्रय करके, उनका जीवन दुःसमय बिताना माता पिता के लिए घोर कर्मक की बात है।

पुरुष मनचाहा व्यवहार करें, स्त्रियों पर अत्याचार करें, चाहे जितनी बार विवाह करने का अधिकार भोगें, यह सब विवाह-प्रथा से विपरीत प्रवृत्तियाँ हैं। ऐसे कामों से विवाह की पवित्र प्रथा कलुषित हो गई है। विवाह का आदर्श भी कलुषित हो गया है। विवाह का वास्तविक आदर्श स्थापित करने के लिए पुरुषों को संयम-शील होना चाहिए।

×

×

×

×

आजकल धन एवं आभूषणों के साथ विवाह किया जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास को देखो तो पता चलेगा कि सीता, द्रौपदी आदि का स्वयंवर हुआ था। उन्होंने अपने लिए आप ही घर पसंद किया था। भगवान् नेमिनाथ तीन सौ वर्ष की उम्र तक कुमार रहे। क्या उन्हें कन्या नहीं मिलती थी? पर उनकी स्वीकृति के बिना विवाह कैसे हो सकता था? इसी कारण उनका विवाह नहीं हुआ। आजकल विवाह में कौन अपनी संतान की सलाह लेता है?

गाँधीजी भी लिखते हैं:—

‘विवाहबंधन की पवित्रता को कायम रखने के लिये भोग नहीं, किन्तु आत्मसंयम ही जीवन का धर्म समझा जाना चाहिए। विवाह का उद्देश्य दंपती के हृदयों से विकारों को दूर करके उन्हें ईश्वर के निकट ले जाना है।’

विवाह संस्कार द्वारा आजीवन साहचर्य ऐसे ही स्त्री-पुरुषों का सफल और उपयुक्त हो सकता है जो स्वभाव, गुण, आयु, बल, वैभव, कुल और सौन्दर्य आदि को दृष्टि में रखकर

एक दूसरे को पसन्द करें। श्री पुरुष में से किसी एक की ही इच्छा से विवाह नहीं होता किन्तु दोनों की इच्छा से हुआ विवाह ही विवाह के अर्थ में माना जा सकता है। जबदस्ती केवल माता पिता की इच्छा से किया गया विवाह सफल गृहस्थ जीवन के लिए उचित नहीं हो सकता। अर्थ सम्बन्धी प्रश्न को सामने रखकर किया जाने वाला विवाह तो समाज के लिए और भी घातक सिद्ध होगा। इसमें समान गुण व समान धर्म व समान मनोवृत्तियों वाले साथियों का मिलना दुर्लभ होगा, और निर्धन श्रेणी के पुरुषों के लिए यह बहुत जटिल समस्या हो जायगी।

विवाह सम्बन्ध स्थापित करने में पुरुष और स्त्री के अधिकार समान ही होना उचित है। अर्थात् जिस प्रकार पुरुष स्त्री को पसन्द करना चाहता है उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष को पसन्द करने की अधिकारिणी है। ऐसी अवस्था में सामाजिक सन्तुलन ठीक रहेगा और पति पत्नी के मध्य मैत्री सम्बन्ध स्थापित होगा। बल्कि इस विषय में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों से भी अधिक हैं। स्त्रियाँ अपने लिए घर चुनने के लिए स्वयंवर करती थीं यह कहा जा चुका है। पर पुरुषों ने अपने लिये स्त्री पसन्द करने को स्वयंवर की ही तरह का कोई स्त्रीसम्मेलन किया ही ऐसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता। इस प्रकार पूर्वकाल में स्त्री की पसन्दगी को विशेषता दी जाती थी। फिर भी यह आवश्यक न था कि जिस पुरुष को स्त्री चुने वह उसके साथ विवाह करने को बाध्य किया जाय। स्त्री के पसन्द करने पर भी यदि पुरुष की इच्छा विवाह करने की नहीं होती तो विवाह करने से इन्कार करना कोई नैतिक या सामाजिक अपराध नहीं माना जाता था, न अब माना जाता है। विवाह के लिये स्त्री और

पुरुष दोनों ही को समान अधिकार है। और यह नहीं है कि पसन्द आने के कारण पुरुष स्त्री के साथ और स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने के लिए नीति या समाज की ओर से बाध्य हो। विवाह तभी हो सकता है जब स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसन्द कर लें, और एक दूसरे के साथ विवाह करने के इच्छुक हों। इस विषय में जबरदस्ती को जरा भी स्थान नहीं है।

ग्रन्थकारों ने, विशेषतः तीन प्रकार के विवाह बताए हैं, देव-विवाह, गन्धर्व-विवाह और राजस विवाह। ये तीनों विवाह इस प्रकार हैं:—

जो विवाह, वर और कन्या दोनों की पसन्दगी से हुआ हो, जिसमें वर ने वधू के और वधू ने वर के पूर्ण रूप से गुण-दोष देखकर एक दूसरे ने, एक दूसरे को अपने उपयुक्त समझा हो तथा जिस विवाह के करने से वर और कन्या के माता-पिता आदि अभिभावक भी प्रसन्न हों, जो विवाह रूप, गुण स्वभाव आदि की समानता से विधि और साक्षीपूर्वक हुआ हो और जिस विवाह में दाम्पत्य कलह का भय न हो और जो विवाह विषयभोग के ही उद्देश्य से नहीं किन्तु विश्वमैत्री के आदर्श तक पहुँचने के लक्ष्य से किया गया हो उसे देव-विवाह कहते हैं। यही विवाह सर्वोत्तम माना जाता है।

जिस विवाह में वर ने कन्या को और कन्या ने वर को पसन्द कर लिया हो, एक दूसरे पर मुग्ध हो गए हों, किन्तु माता पिता आदि अभिभावक की स्वीकृति के बिना ही, एक ने दूसरे को स्वीकार कर लिया हो एवं जिसमें देश प्रचलित विवाह विधि पूरी न की गई हो उसे गान्धर्व विवाह कहते हैं। यह

एक दूसरे को पसन्द करें। स्त्री पुरुष में से किसी एक की ही इच्छा से विवाह नहीं होता कि तु दोनों की इच्छा से हुआ विवाह ही विवाह के अर्थ में माना जा सकता है। जबदस्ती केवल माता पिता की इच्छा से किया गया विवाह सफल गृहस्थ जीवन के लिए उचित नहीं हो सकता। अर्थ सम्बन्धी प्रश्न को सामने रखकर किया जाने वाला विवाह तो समाज के लिए और भी घातक सिद्ध होगा। इसमें समान गुण व समान धर्म व समान मनोवृत्तियों वाले साथियों का मिलना दुर्लभ होगा, और निर्धन श्रेणी के पुरुषों के लिए यह बहुत जटिल समस्या हो जायगी।

विवाह सम्बन्ध स्थापित करने में पुरुष और स्त्री के अधिकार समान ही होना उचित है। अर्थात् जिस प्रकार पुरुष स्त्री को पसन्द करना चाहता है उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष को पसन्द करने की अधिकारिणी है। ऐसी अवस्था में सामाजिक सन्तुलन ठीक रहेगा और पति पत्नी के मध्य मैत्री सम्बन्ध स्थापित होगा। बल्कि इस विषय में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों से भी अधिक हैं। स्त्रियाँ अपने लिए घर चुनने के लिए स्वयंवर करती थीं यह कहा जा चुका है। पर पुरुषों ने अपने लिये स्त्री पसन्द करने को स्वयंवर की ही तरह का कोई स्त्रीसम्मेलन किया हो ऐसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता। इस प्रकार पूर्वकाल में स्त्री की पसन्दगी को विशेषता दी जाती थी। फिर भी यह आवश्यक न था कि जिस पुरुष को स्त्री चुने वह उसके साथ विवाह करने को बाध्य किया जाय। स्त्री के पसन्द करने पर भी यदि पुरुष की इच्छा विवाह करने की नहीं होती तो विवाह करने से इन्कार करना कोई नैतिक या सामाजिक अपराध नहीं माना जाता था, न अशय माना जाता है। विवाह के लिये स्त्री और

७—प्राचीन कालीन विवाह

विवाह का मुख्य उद्देश्य आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत कर अपने हृदय की विशालता द्वारा विश्वमैत्री के सिद्धान्त तक पहुँचना था। केवल विषय-भोग की पूर्ति के लिए विवाह नहीं होते थे। केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही रति क्रिया करने का विधान था। पशुओं के समान निरन्तर वासना के कीड़े बने रहना भारतीय संस्कृति के सर्वथा विपरीत था।

वेद के मन्त्रों में, जहाँ सन्तानोत्पत्ति का प्रसंग है, स्पष्ट लिखा है कि सन्तान शत वर्ष तक जीने वाली, हृष्ट-पुष्ट तथा बुद्धिशाली हो। उत्तम विचारों वाली तथा माता-पिता से भी बुद्धि-बल में बड़ी-चढ़ी हो। संतति सुधार के विचारों का प्रचार तो यूरोप में अभी अभी हुआ है। किन्तु हजारों वर्ष पहिले जब यूरोप 'पाषाण' व 'कोयला' युग के दिन गिन रहा था, भारत-वर्ष की सभ्यता तथा संस्कृति अपनी पवित्रता, बल एवं बुद्धि के कारण विश्वमैत्री के सिद्धान्त का पालन करने का दावा करती थी। संततिसुधार के विज्ञान का प्रचार उस समय भी था। वेद के प्रत्येक सूक्त में इस विषय का विचार भरा पड़ा है। कहा गया है कि—

“तं माता दशमासान् विभर्तु स जायता वीर तमः स्वानाम्”

अर्थात् दस मास पश्चात् जो पुत्र हो अपने सब सम्बन्धियों की अपेक्षा अधिक वीर हो।

वेद सन्तानों की अधिक संख्या को महत्त्व नहीं देते थे। अधिक सन्तान उत्पन्न करने वाले माता-पिता ही पूजनीय न थे पर गुणों को अधिक महत्त्व दिया जाता था। एक ही सन्तान हो पर अपूर्व तेजस्वी तथा बलशाली।

विवाह देव विवाह की अपेक्षा मध्यम और राक्षस विवाह की अपेक्षा अच्छा माना जाता है।

राक्षस विवाह उसे कहते हैं जिसमें बर और कन्या एक दूसरे को समान रूप से न चाहते हों किन्तु एक ही व्यक्ति दूसरे को चाहता हो, जिसमें समानता का ध्यान न रखा गया हो, जो किसी एक की इच्छा और दूसरे की अनिच्छा पूर्वक जबरदस्ती या अभिभावक की स्वार्थलोलुपता से हुआ हो और जिसमें देशप्रचलित उत्तम विवाह विधि को ठुकराया गया हो तथा वैवाहिक नियम भंग किए गए हों। यह विवाह उक्त दोनों विवाहों से निकट माना जाता है।

पहले बताया जा चुका है कि कम से कम आयु का चौथा भाग यानी पच्चीस और सोलह वर्ष की अवस्था तक के पुरुष स्त्री को अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। यह अवस्था सफल गृहस्थ जीवन के लिए शरीर और मन को पूर्ण विकसित करने की है। इसमें पूर्ण मनुष्य की शारीरिक व मानसिक शक्तियों को बल नहीं मिलता।

बाल विवाह के कुपरिणामों से भारतवर्ष अपरिचित नहीं। उससे शारीरिक शक्तियों के ह्रास होने के सिवाय रिश्तों की स्थिति में भी बहुत फर्क पड़ता है। विधवाओं की बढ़ती हुई संख्या इसी का परिणाम है। कमजोर व अधिक सताने कई विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं। शिक्षण तथा पोषण को समुचित व्यवस्था न होने से वे राष्ट्र की संपत्ति होने के बजाय भारभूत ही सिद्ध होती हैं। पूर्ण परिपक्व अवस्था को प्राप्त होने पर ही पुत्र पुत्रियों का विवाह करना उचित है।

थे। अन्तिम समय तक विषय-भोग में ही पड़े रह कर गृहस्थ-जीवन ही में रहना बहुत ही कायरता का चिह्न तथा निंदनीय समझा जाता था।

अन्तिम समय में सब घरेलू भागड़ों को छोड़ कर शान्ति-पूर्ण संयममय जीवन व्यतीत किया जाता था। मुनिवृत्ति धारण कर पूर्ण ब्रह्मचर्य से जीवन को उत्तरोत्तर पवित्रता की ओर अग्रसर करना ही उस समय के जीवन का लक्ष्य था। जैन मुनि ज्ञान प्राप्त कर लोगो को सच्चा मार्ग प्रदर्शन करते थे। पूर्ण अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि के प्रयोग से अनुपम सिद्धि प्राप्त करने का उनका उद्देश्य होता था। १०-१२ परिवार के सदस्यों के बदले प्राणिमात्र उनका कुटुम्ब हो जाता था।

८—प्रेम-विवाह

अब जरा पाश्चात्य विवाह सम्बन्ध पर भी एक दृष्टि डालिए। आजकल भारतवर्ष में पाश्चात्य प्रभाव से प्रेम-विवाह अथवा Love Marriage सामाजिक जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। आजकल के अंग्रेजी शिक्षित नवयुवक व नवयुवतियाँ प्राचीन भारतीय विवाहो को एक ढकीसला मात्र समझते हैं तथा प्रेमविवाह पर जोर देते हैं। उनका कथन है कि माता-पिता द्वारा वर अथवा वधू की खोज किया जाना अनुचित है। यह तो पति-पत्नी के जीवन का प्रश्न है, जो जैसा चाहे वैसा साथी चुन सकता है। सम्भव है कि माता-पिता अपनी कन्या के लिए अपनी दृष्टि से अच्छा वर चुनें पर वह कन्या को किन्हीं कारणों से पसन्द न हो, क्योंकि “भिन्न

इस प्रकार वैदिक आदर्श विवाह कोई साधारण कार्य नहीं था। उसके अनुसार पति पत्नी पर अपने अपने कर्तव्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व था।

विवाह करके पति पत्नी विशालता को प्राप्त होते हैं। महानता के गुण लेकर स्वार्थ की परिधि का उल्लंघन कर परार्थ के समीप पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। पगल की मंगलकामना के प्रयत्न में वह अपनी समस्त शक्ति और बल लगाने को उद्यत हो जाते हैं। उन मन धन से मानवता के कल्याण का प्रयत्न करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है।

इसी आदर्श की तरफ ले जाने में गृहस्थ जीवन की सफलता है। यदि इस आदर्श तक न पहुँच सके तो गृहस्थ जीवन सर्वथा असफल है। विषय वासना को त्याग कर समय-समय जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझना तथा गृहस्थ जीवन से भी ऊँचे उठकर इस आश्रम को त्याग देना ही गृहस्थजीवन का उद्देश्य है। यह जीवन के महान् उद्देश्य तक पहुँचने का साधन माना गया है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं।

इसी आदर्श को पूर्ण रूप से समझने में गृहस्थजीवन की सफलता है। प्राचीन सभी राजा कुछ समय तक विषय भोग भोग कर वृद्धावस्था में पुत्र को राज्य देकर मुनि बन जाते थे। इन्द्राक्ष वंश में यही प्रथा थी कि राजागण राजकार्य पुत्र के हवाले कर धनवास करते थे। जैन शास्त्रों में भी इसी प्रकार के उल्लेख आते हैं। प्रायः सभी राजा युवावस्था में राज सुख तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद वृद्धावस्था में मुनि हो जाते

थे। अन्तिम समय तक विषय-भोग में ही पड़े रह कर गृहस्थ-जीवन ही में रहना बहुत ही कायरता का चिह्न तथा निंदनीय समझा जाता था।

अन्तिम समय में सब घरेलू भागड़ों को छोड़ कर शान्तिपूर्ण संयममय जीवन व्यतीत किया जाता था। मुनिवृत्ति धारण कर पूर्ण ब्रह्मचर्य से जीवन को उत्तरोत्तर पवित्रता की ओर अग्रसर करना ही उस समय के जीवन का लक्ष्य था। जैन मुनि ज्ञान प्राप्त कर लोगों को सच्चा मार्ग प्रदर्शन करते थे। पूर्ण अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि के प्रयोग से अनुपम सिद्धि प्राप्त करने का उनका उद्देश्य होता था। १०-१२ परिवार के सदस्यों के बदले प्राणिमात्र उनका कुटुम्ब हो जाता था।

—प्रेम-विवाह

अब जरा पाश्चात्य विवाह सम्बन्ध पर भी एक दृष्टि डालिए। आजकल भारतवर्ष में पाश्चात्य प्रभाव से प्रेम-विवाह अथवा Love Marriage सामाजिक जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। आजकल के अंग्रेजी शिक्षित नवयुवक व नवयुवतियाँ प्राचीन भारतीय विवाहों को एक ढकोसला मात्र समझते हैं तथा प्रेमविवाह पर जोर देते हैं। उनका कथन है कि माता-पिता द्वारा वर अथवा वधू की खोज किया जाना अनुचित है। यह तो पति-पत्नी के जीवन का प्रश्न है, जो जैसा चाहे वैसा साथी चुन सकता है। सम्भव है कि माता-पिता अपनी कन्या के लिए अपनी दृष्टि से अच्छा वर चुने पर वह कन्या को किन्हीं कारणों से पसन्द न हो, क्योंकि “भिन्न

रुचिर्हि लोक ” के कथनानुसार विश्व में रुचिवैचित्र्य भी हो सकता है। अतः कन्या को पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वह अपने पति का चुनाव कर सके। इसी प्रकार पुत्र को भी यह पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने अनुकूल पत्नी का चुनाव कर सुखपूर्ण दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर सके।

इस प्रकार की वैवाहिक स्वतंत्रता को 'प्रेमविवाह' कहा जाता है। यह हमारे प्राचीन वैवाहिक वर्गीकरण में गन्धर्व विवाह के समान है।

यह प्रश्न आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की वैवाहिक व्यवस्था चाहे पहली दृष्टि में सुन्दर तथा व्यावहारिक मालूम पड़े पर क्रियात्मक रूप से इसका प्रयोग असफल ही रहता है। प्रायः कॉलेज के विद्यार्थी नवयुवक तथा नवयुवतियाँ प्रेमविवाह के अधिक पक्षपाती होते हैं। यह प्रयोग उन्हें अधिक रुचिकर प्रतीत होता है। पर प्रेमविवाह से विवाहित स्त्री पुरुष समाज तथा राष्ट्र के प्रति वैवाहिक आदर्श की पूर्णता के लिए असमर्थ रहे।

वास्तव में जहाँ स्त्री पुरुष अपने अपने कर्त्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें वहाँ प्रेमविवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। पर जय वासनाश्रुति ही विवाह का उद्देश्य होता है उसी व्यवस्था में प्रेम विवाह की ओर दृष्टिपात किया जाता है। मनुष्य अगर अपने वैवाहिक आदर्श तथा कर्त्तव्य को भ्रमभ्रंश कर विवाह करता है तथा उसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रयत्नशील रहता है तो कोई भी जीवन्मसाधी उसे अप्रिय तथा अरुचिकर नहीं लग सकता। अज्ञानता कुछ मानवोचित गुणों का होना

अपेक्षणीय है। हम प्रेमविवाह के सम्यन्ध में आज तक के प्रयोग के आधार पर विचार करते हैं और वह भी भारतवर्ष की दृष्टि से। अन्य देशों की सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों से भारतीय मनोवृत्ति में बहुत भिन्नता है। निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के प्रयोग भारतवर्ष में भी सफल हो सकते हैं।

आजकल शिक्षित नवयुवक तथा नवयुवतियाँ यौवन के वासनात्मक प्रवाह में अंधे होकर बहते हुए प्रेमविवाह की शरण लेते हैं। उस समय उनका दृष्टिकोण आदर्शात्मक न होकर ऐन्द्रिय सुखात्मक ही होता है। ऐसे प्रवाह में बहते हुए न तो कभी ऐसे योग्य जीवनसाथी का चुनाव होता है, जो जीवन में आदर्श बनकर कर्त्तव्य क्षेत्र की ओर अग्रसर कर सके और न ऐसे जीवनपथ का निर्माण होना है जिसके द्वारा वे अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। अज्ञात तथा अनिर्दिष्ट पथ में वे अपने जीवन के वास्तविक आनन्द का उपयोग भी नहीं कर सकते।

अकसर प्रेम-विवाह का प्रेम बरसाती नाले के सदृश होता है, जो प्रारम्भ में अपनी पूर्णता के कारण बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को जन्म देता है पर धीरे-धीरे आश्चर्यजनक गतिविधि से कम होता हुआ शून्यता को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्त्तव्य की ओर निरन्तर जागरूक रहने से कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। भारतीय आदर्श के अनुसार तो वास्तविक प्रेम पति-पत्नी में निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहना चाहिए। विवाह में मुख्य वस्तु तो आदर्श प्राप्ति है। अगर उसका अस्तित्व है तो चाहे वह प्रेम विवाह हो अथवा प्राचीन भारतीय विवाह, एक ही वस्तु है। नाम मात्र की

भिन्नता होने से किसी वस्तु के प्रभाव व परिणाम में भिन्नता नहीं होती। वर्तमान समय में प्रेमविवाह के परिणाम छिपे नहीं। प्रेम विवाह के पश्चात् तलाक प्रथा भी आवश्यक हो जाती है। फलतः भारतवर्ष में इस तरह के विवाह तो एक तरह के खिलवाड़-से हैं। अधिकांश भारतीय शिक्षित स्त्रियाँ, जिनमें कुछ तो राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अभिनेत्रियाँ भी हैं, पहले प्रेम विवाह कर बाद में अपने पतिदेव को तलाक देकर ही अपने जीवन को सुखी बनाती हैं।

इस प्रकार गृहस्थजीवन अपने आदर्श को पूर्ण रूप से समझने व आचरण करने में ही है। पति पत्नी अगर दोनों ही अपने कर्तव्य को समझ कर आचरण करें, तभी जीवन सुखी हो सकता है, क्योंकि किसी एक की भी कमजोरी के कारण जीवन दुःखमय हो सकता है।

सफल गृहस्थी के लिए युवक व युवतियों का आपस में सच्चा प्रेम करना सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु समझी जाती है। उसी दृष्टि से प्रेमविवाह का प्रयोग किया जाने लगा पर वह अपने प्रयोग में असफल ही सिद्ध हुआ। युवक किसी सुयोग्य युवती को दू देने तथा युवतियों प्रेमियों को अपने प्रेमपारा में बाँधने के लिए अपने जीवन का द्रष्टव्य अंश नष्ट कर देते हैं। क्योंकि उसमें वैषयिक सुखभोग का दृष्टिकोण प्रधान रहता है अतः जीवन के उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती। अपना कर्तव्य की ओर किसी का लक्ष्य नहीं रहता। किसी भी अग्रगण्य में इन परिस्थितियों में न विषयसुख प्राप्त हो सकता है और न लक्ष्यप्राप्ति। वरुण प्रियतम व्यक्ति के साथ सम्मिलन को ही विवाहित जीवन की सफलता माना गया है। मनुष्य इतना समझने में क्यों

गलती करते हैं कि कुछ समय के लिए वैपयिक सुख देने वाला ही विश्व में प्रियतम नहीं हो सकता ? प्रियतम होने के लिए अन्य बहुत वस्तुएँ शेष रहती हैं । अपनी आत्माओं को एक दूसरे में लय कर देना तो बहुत दूर की बात है, दैनिक जीवन तो कम से कम शान्तिपूर्ण तथा सुखपूर्ण होना ही चाहिए ।

६—बाल-विवाह

२५ और १६ वर्ष की अवस्था होने पर ही, पुरुष और स्त्री इस बात के निर्णय पर पहुँचते हैं कि हम आयु भर ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं या नहीं ? अर्थात् पूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार करने की शक्ति हम में है या नहीं ? जो लोग ऐसा करने में समर्थ होते हैं, वे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की ही आराधना करते हैं, विवाह के भ्रमों में नहीं फँसते, जैसे भीष्म पितामह । लेकिन, जो लोग संसार में रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने में अपने आपको असमर्थ समझते हैं वे विवाह करते हैं । जैन शास्त्रों में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य के ही लिये कहा गया है, विवाह के लिये नहीं; लेकिन नीतिकारों ने ब्रह्मचर्यव्रत पालन करने में असमर्थ लोगों के लिये विवाह का विधान नियत किया है और विवाह न करके दुराचार में प्रवृत्त होने का तो अत्यन्त निषेध किया है ।

विवाह योग्य अवस्था लड़के की २० या २५ वर्ष और लड़की की १६ वर्ष है । लेकिन आधुनिक समय के विवाहों में, पूर्व-वर्णित इन विवाहों की अवहेलना की जाती है । यद्यपि पुरुष स्त्री विवाह बन्धन में तभी बँध सकते हैं, जब वे आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की अपनी अशक्तता अनुभव कर लें, लेकिन आज के विवाहों में ऐसे अनुभव

के लिये समय ही नहीं आने दिया जाता। सिर्फ जैन समाज में ही नहीं, पर भारत की सभी जातियों में पुरुष और स्त्री युवक-युवती होने से पूर्व ही विवाहित कर दिये जाते हैं। अधिकांश बालक बालिकाओं के माता पिता अपने बच्चों का विवाह ऐसी अवस्था में कर देते हैं, जब कि वे बालक विवाह की आवश्यकता, उसकी जवाबदारी और उसका भार समझने के अयोग्य ही नहीं पर उससे अनभिज्ञ ही होते हैं। यह अवस्था बालक बालिकाओं के खेलने कूदने योग्य है पर माता पिता बच्चों का खेल देखने के साथ ही विवाह का खेल भी देखने की लालसा से, अपने न हों बच्चों का भविष्य नष्ट कर देते हैं।

अमारे भारत में, ऐसे २ बालक बालिकाओं के विवाह मुने जात हैं जिनकी अवस्था एक वर्ष से भी कम होती है। अपने बालक या बालिका को दूल्हे या दुलहिन के रूप में देखने के लिए लालायित माँ बाप अपनी जवाबदारी और सतान की भावी उन्नति, सब को बाल विवाह की अग्नि में भस्म कर देते हैं। किन्तु यह सर्वथा अनुचित है। ऐसे माता पिता अपने कर्त्तव्य को मुलाकर बालक और बालिकाओं के प्रति अन्याय करते हैं। अपने दृष्टिक सुख के लिये अपने बालकों को भोग की घघकती हुई ज्वाला में भस्म होने के लिये छोड़ देते हैं और अपनी सतान को उसमें जलत हुए देखकर भी आप खड़े २ हँसते हैं। तथा यह अवसर देखने की मिला इसके लिये अपना अहोभाग्य समझते हैं। किन्तु माता पिताओं के लिये यह सर्वथा अनुचित है। उनका कर्त्तव्य अपनी सतान को सुख देना है, दुःख देना नहीं।

आजकल अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारा विवाह कब, किस प्रकार और किस विधि से हुआ था ?

तथा विवाह के समय हमें कौनसी प्रतिज्ञाएँ करनी पड़ी थीं ? और पता हो भी कैसे, क्योंकि उनका विवाह तो माँ की गोद में बैठे २ हो गया था और विवाह तथा वधू किस चिड़िया का नाम है, वे यह भी नहीं जानते थे । वरघोड़ा निकलने पर घोड़े पर और मण्डप के नीचे उन्हें देवमूर्तियों की तरह बैठा दिया गया था और भाँवरों (फेरो) के वक्त वे आराम से नाई और नायन की गोदी में सो रहे होंगे । और जब फेरे फिराये जाते होंगे तब वे अपने पाँवों से नहीं पर नाई और नायन के ही पाँवों से चलते होंगे । ऐसी दशा में वे विवाह की बातें क्या समझें ?

एक समय की बात है । किसी जगह शादी हो रही थी । कन्या और वर दोनों ही अल्पवयस्क थे । रात के समय, जब कि फेरे फिरने थे, कन्या मण्डप में ही सो गई थी । माँ ने उसे जगाया और कहा—उठ बेटी, तेरी शादी हो रही है । कन्या शादी का अर्थ जानती ही न थी । माँ के जगाने पर उसने कहा—‘माँ, मुझे तो नींद आती है । तू ही अपनी शादी कर ले न ।’ कहकर वह सो गई और आखिर में नींद में उसका विवाह हो गया !

अब बताइये कि जो बालक-बालिका शादी-विवाह का नाम तक नहीं जानते, वे विवाह सम्बन्धी नियमों का पालन किस प्रकार कर सकेंगे ? उन्हें जब अपने विवाह का ही पता नहीं है तब वे विवाह-विषयक प्रतिज्ञाओं को क्या जानें और कैसे उनका पालन करें ? हम प्रकार ऐसी अवोध अवस्था में किया गया विवाह अन्याय है ।

जमाई-वधू के लालची माँ-बाप और माल-ताल के भूखे धराती, बालक और बालिका रूपी छोटे-छोटे बच्चों को

सांसारिक जीवन की गाड़ी में जोत कर आप उस गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। अर्थात् सांसारिक जीवन का योम उन पर डाल देते हैं। अपनी स्वार्थमय भावना के वशीभूत होकर लोग बाल विवाह विरोधी बातों की उपेक्षा करते हैं, उपहास करते हैं। यद्यपि वे बालविवाह अपनी प्रसन्नता के लिये व सन्तान को सुखी बनाने के लिए करते हैं लेकिन कभी कभी उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। जिसे व हण का कारण समझते हैं वही शोक का कारण और जिसे सन्तान को सुखी बनाने का साधन मानते हैं, वही सन्तान को दुःखी बनाने का उपाय भी हो जाता है। कुछ लोग इस बात को समझते जरूर हैं पर सामाजिक नियम से विवश होकर या देखा देसी, बाल विवाह के घोर पातकमय कार्य में प्रवृत्त होते हैं और सामाजिक नियम तथा अनुकरण करने वाली कुतुब्धि से अपनी बुद्धि को विवाह करने तक के वास्ते दूर गये देते हैं।

माता पोते देखकर अपने जीवन को सुखी मानने वाले लोग अपनी सन्तान का विवाह बाल्यावस्था में ही करके मतोप नहीं करते किन्तु विवाह के समय ही या कुछ ही दिन पश्चात् अबोध, पति पत्नी को, उनका उज्ज्वल और सुखमय भविष्य वाला और दुःखमय बनाने के लिये एक कोठरी में बन्द भी कर देते हैं। प्रारम्भ में ही ऐसे संस्कार डाल जाने के कारण व बालक-बालिका अपने माता-पिता की पोते पोती विषयक लालसा पूरी करने के लिए दुर्विषय भोग के अथाह मागर में, अशक्त होते हुए भी, फूट पड़ते हैं।

कुछ लोगों ने बाल विवाह की पुष्टि के लिए धर्म की भी थोटी ल रम्बी है। बाल विवाह न करना, धार्मिक दृष्टि से भी

कई माता-पिता लोभ के वशीभूत होकर अपनी संतान का हिताहित नहीं देखते और उसका विवाह ऐसे वर या ऐसी कन्या के साथ कर देते हैं जो वे-जोड़ और एक दूसरे की अभिरुचि के प्रतिकूल होते हैं। कई माता-पिता, अपनी अज्ञानता को वृद्ध तक के गले मढ़ देते हैं।

विशेषतः वे धन के लिये ही ऐसा करते हैं। यानी कन्या के बदले में धन लेने के लिये। द्रव्य लालसा के आगे वे इस बात को विचारने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि इन दोनों में परस्पर मेल रहेगा या नहीं ? तथा हमारी कन्या कितने दिन सुहागिन रह सकेगी ? उन्हें तो केवल द्रव्य से काम रहता है, उनकी तरफ से कन्या की चाहे जैसी दुर्दशा क्यों न हो ?

विवाह और पत्नी के इच्छुक वृद्ध भी यह नहीं देखते कि मैं इस तरुणी के योग्य हूँ या नहीं, और यह तरुणी मुझे पसन्द करेगी या नहीं ? विद्वानों का कथन है—

वृद्धस्य तरुणी विषम् ।

वृद्ध के लिए तरुणी विष के समान है। इसी प्रकार तरुणी को वृद्ध, विष के समान बुरा लगता है। जब पति-पत्नी एक दूसरे को विष के समान बुरे लगते हो तब उनका जीवन सुखमय कैसे बीत सकता है ? लेकिन इस बात पर न तो धन-लोभी माता-पिता ही विचार करते हैं, न स्त्रीलोभी वृद्ध और न भोजन-लोभी पंच ही। केवल धन के बल से एक वृद्ध उस तरुणी पर अधिकार कर लेता है, जिसका अधिकारी एक युवक हो सकता था और इस प्रकार माता पिता की धनलोलुपता से एक तरुणी को अपना जीवन वृद्ध के हवाले कर देना पड़ता है, जिस जीवन को

सांसारिक जीवन की गाड़ी में जोत कर आप उस गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। अर्थात् सांसारिक जीवन का बोझ उन पर डाल देते हैं। अपनी स्वार्थमय भावना के वशीभूत होकर लोग बाल विवाह विरोधी बातों की उपेक्षा करते हैं, उपहास करते हैं। यद्यपि ये बालविवाह अपनी प्रसन्नता के लिये व सत्तान को सुखी बनाने के लिए करते हैं लेकिन कभी कभी उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। जिसे व हण का कारण समझते हैं वही शोक का कारण और जिसे सत्तान को सुखी बनाने का साधन मानते हैं, वही सत्तान को दुःखी बनाने का उपाय भी हो जाता है। कुछ लोग इस बात को समझते जरूर हैं पर सामाजिक नियम से विवश होकर या देखा ऐसी, बाल विवाह के घोर पातकमय कार्य में प्रवृत्त होते हैं और सामाजिक नियम तथा अनुकरण करने वाली कुतुब्धि से असली बुद्धि को विवाह करने तक के वास्ते दूर गण्ड देते हैं।

नाती पोते देखकर अपने जीवन को सुखी मानने वाले लोग अपनी सत्तान का विवाह बाल्यावस्था में ही करके सतोष नहीं करते, किन्तु विवाह के समय ही या कुछ ही दिन पश्चात् अवोध पति पत्नी को, उनका उज्ज्वल और सुखमय भविष्य काला और दुःखमय बनाने के लिये एक कोठरी में बन्द भी कर देते हैं। प्रारम्भ में ही ऐसे सम्कार डाले जाने के कारण व बालक-बालिका अपने माता-पिता की पोते पोती विषयक लालसा पूरी करने के लिए दुर्निषय भोग के अयाह मागर में, अशक्त होते हुए भी, क्रुद पड़ते हैं।

कुछ लोगों ने बाल विवाह की पुष्टि के लिए धर्म की भी ओट ले रखी है। बाल विवाह न करना, धार्मिक दृष्टि से भी

विवाह और उसका आदर्श]

रहती है। और अंत में अनेक विधवाएँ वेश्या बनकर अपना जीवन घृणित रीति से बिताने लगती हैं। बेजोड़ पति-पत्नी से उत्पन्न सन्तान भी अशक्त, अल्पायुषी और दुर्गुणी होती है।

जैन शास्त्रों में, ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता जो बे-जोड़ विवाह का पोषक हो। अन्य ग्रन्थों में भी बे-जोड़ विवाह का निषेध किया गया है। जैसे—

कन्यां यच्छति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया ।
कुरूपाय कुशीलाय स प्रेतो जायते नरः ॥

—स्कन्द पुराण

‘जो पिता अपनी कन्या वृद्ध, नीच, धन के लोभी, कुरूप और कुशील पुरुष को देता है वह प्रेत योनि में जन्म लेता है।’

इसी प्रकार कन्याविक्रय के विषय में कहा है :—

अल्पेनापि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः ।
रौरवे बहु वर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्नुते ॥

—आपस्तम्ब स्मृति

‘कन्या देकर बदले में, थोड़ा भी धन लेने वाला पिता बहुत समय तक रौरव नरक में निवास करके विष्टा और मूत्र खाता पीता रहता है।’

आधुनिक अनमेल-विवाह प्रथा की, और भी बहुत समालोचना की जा सकती है। लेकिन विस्तारभय से ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ तो संक्षेप में केवल यह बताया गया है कि आजकल की विवाहप्रथा पहले की विवाहप्रथा से भिलकुल भिन्न है और इस भिन्नता से अनेक हानियाँ हैं।

यह किसी युवक के साथ रिता देने की अभिलाषा रखती थी। वृद्धविवाह के विषय में गुलिरता में आई हुई कहानी इस स्थान पर उपयुक्त होने से दी जाती है।

एक वृद्ध अमीर की स्त्री का देहांत हो गया। अमीर के दोस्तों ने अमीर से दूसरा विवाह करने के लिए कहा। अमीर ने उत्तर दिया कि मैं किसी बुढ़ी स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता, मुझे बुढ़ी स्त्री पसंद नहीं। दोस्तों ने उत्तर दिया, कि आपको बुढ़ी स्त्री के साथ विवाह करने के लिये कौन कहता है? आप तरुणी के साथ विवाह कीजिये। हम आपके लिये एक तरुणी की तलाश कर देंगे। दोस्तों की बात सुनकर अमीर ने कहा—यह आप लोगों की महारवानी है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब मुझे बुढ़े को बुढ़ी स्त्री पसंद नहीं है तो क्या वह तरुण स्त्री मुझे पसंद करेगी? यदि नहीं तो फिर जबरदस्ती से क्या काम? अमीर की बात सुनकर, दोस्तों को शर्मिन्दा होना पड़ा और उन्होंने अमीर के विवाह की बात छोड़ दी।

वृद्ध पुरुष के साथ तरुण स्त्री के विवाह के समान ही, धन या कुल के लोभ से बालक पुरुष के साथ तरुणी, या तरुण पुरुष के साथ बालिका भी ब्याह दी जाती है। ये समस्त विवाह बेजोड़ हैं। ऐसे विवाह समाज में भयंकर हानि करने वाले, भावी सतति का जीवन दुःखप्रद बनाने वाले और पारलौकिक जीवन को कटकाकीर्ण बनाने वाले हैं।

बेजोड़ विवाह से होने वाली समस्त हानियों का वर्णन करना शक्ति से परे की बात है। बेजोड़ विवाह से कुल की हानि होती है। विधवाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे दयमित्रारपुत्रि के साथ ही आत्महत्या, भ्रूणहत्या आदि होती

रहती है। और अतः मे अनेक विधवाएँ वेश्या बनकर अपना जीवन घृणित रीति से बिताने लगती हैं। बेजोड़ पति-पत्नी से उत्पन्न सन्तान भी अशक्त, अल्पायुषी और दुर्गुणी होती है।

जैन शास्त्रों में, ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता जो बे-जोड़ विवाह का पोषक हो। अन्य ग्रन्थों में भी बे-जोड़ विवाह का निषेध किया गया है। जैसे—

कन्यां यच्छति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया ।

कुरूपाय कुशीलाय स प्रेतो जायते नरः ॥

—स्कन्द पुराण

‘जो पिता अपनी कन्या वृद्ध, नीच, धन के लोभी, कुरूप और कुशील पुरुष को देता है वह प्रेत योनि में जन्म लेता है।’

इसी प्रकार कन्याविक्रय के विषय में कहा है :—

अल्पेनापि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः ।

रौरवे बहु वर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्नुते ॥

—आपस्तम्ब स्मृति

‘कन्या देकर बदले में, थोड़ा भी धन लेने वाला पिता बहुत समय तक रौरव नरक में निवास करके विष्टा और मूत्र खाता पीता रहता है।’

आधुनिक अनमेल-विवाह प्रथा की, और भी बहुत समालोचना की जा सकती है। लेकिन विस्तारभय से ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ तो संक्षेप में केवल यह बताया गया है कि आजकल की विवाहप्रथा पहले की विवाहप्रथा से बिल्कुल भिन्न है और इस भिन्नता से अनेक हानियाँ हैं।

स्थान भी नहीं रह जाता है। इसी दृष्टिकोण से विवाह की विधि बताने के लिए ही शास्त्रों की कथाओं में, विवाह धन्धन में जुड़ने वाले स्त्री पुरुष की समानता आदि का वर्णन किया है। यह बात दूसरी है कि उनमें वास्तविक विवाह, असमय के सहवास आदि का निषेध नहीं है। लेकिन उस समय यह कल्पनाएँ थी ही नहीं, इसलिए इस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता न थी। अन्यथा, पूर्ण ब्रह्मचर्य का ही विधान करने वाले होने पर भी, जैन शास्त्र ऐसे अपूर्ण नहीं हैं कि उनमें सासारिक जीवन की विधि पर कथाओं द्वारा प्रकाश न डाला गया हो। 'सरिसवया' 'सरिस तया' आदि पाठ इन्हीं बातों के शीतल हैं कि विवाह समान युवावस्था में होता था।

विवाह में जहाँ धन की प्रधानता होगी वहाँ अनमेल विवाह हो यह स्वाभाविक है। अनमेल विवाह करके दाम्पत्य जीवन में सुख शान्ति की आशा करना ऐसा ही है जैसे नीम बीकर आम के फल की आशा करना।

आजकल की इस देश की दुर्दशा में भी भारत के साथ साथ वर्ष के बूढ़े विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बूढ़ों की इस वासना ने देश को उजाड़ डाला है। आज विधवाओं की सरया बढ गई है और कितनी बढ़ती जाती है यह किसे नहीं मालूम ? आप थोकड़ों पर थोकड़े गिन लेते हो पर कभी इन विधवाओं की भी गिनती आपने की है ? कभी आपने यह चिन्ता भी की है कि इन विधवा बहिनों का निर्वाह किस प्रकार होता है ?

स्थान भी नहीं रह जाता है। इसी दृष्टिकोण से विवाह की विधि घटाने के लिए ही शास्त्रों की कथाओं में, विवाह बन्धन में जुड़ने वाले स्त्री पुरुष की समानता आदि का वर्णन किया है। यह बात दूसरी है कि उनमें बाल विवाह, असमय के सहवास आदि का निषेध नहीं है। लेकिन उस समय यह कल्पनाएँ थी ही नहीं, इसलिए इस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता न थी। अन्यथा, पूर्ण ब्रह्मचर्य का ही विधान करने वाले होने पर भी, जैन शास्त्र ऐसे अपूर्ण नहीं हैं कि उनमें सासारिक जीवन की विधि पर कथाओं द्वारा प्रकाश न डाला गया हो। 'सरिसवया' 'सरिस तया' आदि पाठ इमी बात के श्रोतक हैं कि विवाह समान युवावस्था में होता था।

विवाह में जहाँ धन की प्रधानता होगी वहाँ अनमेल विवाह हो यह स्वाभाविक है। अनमेल विवाह करके दाम्पत्य जीवन में सुख शान्ति की आशा करना ऐसा ही है जैसे नीम बीकर आम के फल की आशा करना।

आजकल की इस देश की दुर्दशा में भी भारत के साठ साठ वर्ष के यूँ बड़े विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बूढ़ों की इस वासना ने देश को उजाड़ डाला है। आज विधवाओं की संख्या बढ़ गई है और कितनी बढ़ती जाती है यह किसे नहीं मालूम ? आप थोकदों पर थोकडे गिन लेंगे तो पर कभी इन विधवाओं की भी गिनती आपने की है ? कभी आपने यह चिन्ता भी की है कि इन विधवा बहिनों का निर्वाह किस प्रकार होता है ?

दाम्पत्य

जो समाज का उचित निर्माण और उत्थान करने का इच्छुक है उसे स्त्रीस्वातन्त्र्य, प्रेममय जीवन और मातृत्व का गौरव महिलाओं को प्रदान करने की अत्यन्त आवश्यकता है। समाज अपने इस अभिन्न अंग की उपेक्षा कर अधिक समय तक उचित रीति से अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता है। स्वयं पुरुष एक प्रेममयी नारी के अभाव में अपूर्ण है। वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी पूर्ण रूप से, नहीं कर सकता। समस्त जीवन में उसे एक ऐसा अभाव खटकता-सा रहेगा जिसकी पूरत अन्य किसी वस्तु के द्वारा नहीं की जा सकती। समाज की जागृति के प्रत्येक कदम में सफलता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएँ दी जानी चाहिए जिससे वे एक स्वतन्त्र और सच्चे नारी-जीवन का निर्माण कर सकें।

आज नारी पुरुषों की समता के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ रही है। उनकी अज्ञानता ने पुरुषों में यह भावनों उत्पन्न कर दी है कि वे महिलाओं से श्रेष्ठ है।

विवाह करने पर भी स्वार्थपूर्ण प्रेम होता है और किसी किसी में निस्वार्थ प्रेम भी रहता है। जिन दम्पती में स्वार्थपूर्ण प्रेम होगा उनकी दृष्टि एक दूसरे की सुन्दरता पर रहेगी और किसी कारण सुन्दरता में कमी होने पर वह प्रेम दूर हो जायगा। परन्तु जिनमें निस्वार्थ प्रेम है, उनमें अगर पति रोगी या कुरूप अथवा कोढ़ी होगा तो भी पत्नी का प्रेम कम नहीं होगा। श्रीपाल को कोढ़ हो गया था। फिर भी उसकी पत्नी ने पति प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं की। तात्पर्य यह है कि जिस प्रेम में किसी भी कारण से न्यूनता आ जाय, वह निस्वार्थ प्रेम नहीं है, वह स्वार्थपूर्ण और दिखावा प्रेम है।

इन सब बातों का निर्णय न हो जाय कि हमेशा स्त्री-पुरुष को साथ रहना है। एक साथ ही संसार के सुखों के साधनों को जुटाना है। एकत्र रहकर ही सृष्टि करनी है, विकास करना है। दोनों के हृदयों में अधिकार की हाथ-हाथ की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण की भावना हो। परस्पर प्रेम, सहानुभूति और कर्तव्य का भाव प्रधान हो। विश्व में मानव की सृष्टि ही तो इसी आधार पर हुई है। इसमें बाधाएँ उपस्थित करने से हर गृह में अशांति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार स्त्री का जीवन तभी सुखी और सन्तोषमय रह सकता है जब कि वह आत्मसमर्पण में ही जीवन के सुख को खोजे। उसी से पूर्ण आनन्द का अनुभव करे। पुरुष के लिए भी यही बात है। नारी का तो सारा जीवन ही त्यागमय है। समर्पण करने में ही उसे सुख है। इसी में तो उसके मातृत्व का, पुरुष की जननी होने का अधिकार, गौरव है। यही तो उसकी उन्नति की परम सीमा है। इसी जगह तो नारी वह है कि जिसकी बराबरी पुरुष भी नहीं कर सका और न कर सकेगा।

इसीलिये आजकल जो प्रतिद्वन्द्विता एवं मुकाबिले का भाव समाज में स्त्री पुरुषों के बीच चल रहा है, समाज को भारी हानि पहुँचा रहा है और वह भी विशेषकर स्त्रियों को। वह यह कि कोई भी काम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, पर पुरुष करता है तो स्त्रियाँ भी क्यों न करे ? नारियों के मन में आजकल कुछ ऐसी भावना घर कर गई है कि पुरुष जाति स्वार्थमय हो गई है, हमारे साथ बेवफाई कर रही है। और हमने तो सदा त्याग किया है, ममतावश होकर सदा पुरुष की हम गुलामी करती रही है पर उसका पुरस्कार आज यह है कि हम दुतकारी

उनके स्वामित्व का अधिकार उन्हें जन्म से ईश्वरीय देन है। स्त्री शारीरिक व मानसिक दृष्टि से निबल है अतः पुरुष उसकी रक्षा कर उसके प्रति महान् उपकार करता है। यह जन्म भर उससे उपकृत एक दासी है।

यद्यपि अपने क्षेत्र में स्त्री को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेममय गृहस्थ जीवन निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए, पर प्रत्येक क्षेत्र में, यहाँ तक कि धूम्रपान और मदिरापान में भी पुरुष का अध्यानुसरण करना अपनी उच्छृंखलता बढाना ही है। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना समान निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं। अपने कर्त्तव्य को विस्मरण करना जीवन में निराशाओं को उत्पन्न करने का सिधा और कुट्ट नहीं। जिस रूप में स्त्री ने अपने नागरण का स्वर उठाया था वह उपयुक्त नहीं रहा। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसका भी वे उचित उपयोग नहीं कर सकीं। उससे गारी की असली स्वतन्त्रता बढने के बजाय घटने की ही अभिरु सम्भावना है। वह अपनी शिक्षा, प्रतिभा और कर्त्तव्य को पूर्ण रूप से भूली जा रही है।

परिणामस्वरूप महिलाओं की स्वतन्त्र प्रतिभा और उसके व्यक्तित्व का प्रकाश क्षीण होता जा रहा है। प्रत्येक सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में स्थान पा जाने पर भी वे अमत्तुष्ट भी रहें। गृहस्थ जीवन को हमने पूर्ण नष्ट कर दिया। बहुत भी शिक्षिता गिर्यो तो अपना सामर्थ्य और मातृत्व जीवन को भी समाप्त कर जीवना में एक अहमि का भाव लेकर समय व्यतीत करती हैं। गारी भी अमत्तुष्ट और पुरुष भी अमत्तुष्ट। यह अमत्तुष्ट भी तब तक दूर नहीं होगा जब तक

अपने कर्तव्य का पालन करना है। इससे नारी की आत्मा का विकास होता है और वह अपने जीवन को सुखी करने की चेष्टा में सफल होती है। और वे इस त्याग, सेवा और कर्तव्य पालन के द्वारा पवन की ओर अग्रसर होते हुए पति को भी कभी पश्चात्ताप करने को बाध्य कर देती है। इस प्रकार अपनी पफादारी और कर्तव्यशीलता के द्वारा आनन्दरहित गृह को भी आनन्द और उल्लास की तरंगों में प्रवाहित कर देती हैं। वे पति को और उसके साथ २ अपने को भी ऊँचा उठाती हैं। गृह जीवन में सुख व शांति बढ़ाती हुई पति-पत्नी के टूटते हुए सम्बन्ध को जोड़ लेती हैं।

दूसरी ओर समाज में बढ़ती हुई स्त्रीचातानी का शिकार होकर लियों अत्यन्त दुखी और अतृप्त रहती हैं। उनका हृदय दुःख से भरा रहता है और आत्मा सहपती रहती है। क्यों कि आजकल लियों की माँग एवं उनके अधिकारों के नाम पर समाज में जो जहर फैलाया जा रहा है उसने पुरुष एवं स्त्री के सम्बन्ध को मधुर एवं दृढ़ बनाने की अपेक्षा और भी स्नेह-हीन, नीरस, और निष्कर्ष बना दिया है। एक दूसरे के मतभेद को मिटाने की जगह आपस के मनोमालिन्य की खाई को और भी गहरा कर दिया है। नारियों की उठती हुई आत्मा को गिरा दिया है। उनका विकास रोक दिया है।

आजकल की सभ्यता हमें अधिकार प्राप्त करने का पाठ तो पढ़ाती रहती है पर उस अधिकार के साथ जो महान् जिम्मेदारियों का बोझा बन्धा हुआ है उसे वहन करने का सबक नहीं

जा रही हैं। अतः अब क्यों इनकी परवाह करें? कब तक सेवा करता रहें? और फिर किसलिए? उस त्याग को छोड़कर क्यों न उनकी ही कोटि में आ जायें? और उसी भावना का फल है कि आजकल की अधिकारप्रिय स्त्रियाँ अपने उस प्राचीन गौरव को प्रॉल उठाकर देखना भी नहीं पसन्द करतीं।

आज उनकी आँखें पूर्ण रूप से पुरुष जाति की ओर लगी हुई हैं कि वह कौनसा काम कर रही है कि हम भी वही करने लग जायें। पुरुष की पूरी नकल करने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता समझने लगी हैं।

उहें ऐसा विश्वास हो गया है कि उन्हें पति के प्रति प्रेम नहीं और इसलिये उनका मन असंतुष्ट व अतृप्त है। फल स्वरूप ईर्ष्यावश वह पति की प्रत्येक गति विधि पर दृष्टि रखने में ही सारा समय बर्बाद करने लगी हैं। पुरुष ने उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया है। अतः वह अपने व्यक्तित्व की ओर लक्ष्य नहीं रखती। निरन्तर पुरुष की प्रत्येक हलचल से चेला टपनती हुई भी समझकर खुदनी रहती है। सोचती रहती हैं कि वे तो आराम से निर्वन्ध होकर भ्रमण करते रहते हैं फिर मैं दासी बनी कब तर उनकी गुलामी किया करूँ?

इसके विपरीत जो उच्च विचारा की स्त्रियाँ हैं वे पति की अकर्मण्यता और पति के पतन से मार्ग च्युत न होकर अपने कर्तव्य का ध्यान रखती हैं। वे अपने मन में यह भावना बनाए रखने का प्रयत्न करती रहती हैं कि मेरा धर्म तो सिर्फ अपनी पवित्रता को कायम रखने में है और मेरा कार्य पति के प्रति

प्रताप है कि जिनका चरित्र, जिनका सेवाभाव, सभाओं-सोसा-
हटियों में नहीं जाहिर होता वल्कि संतति का जीवन बनकर
सामने आता है ।

नारियाँ का सच्चा स्थान गृह ही है । उन्हीं के प्रयत्न से
टूटते हुए गृह व दाम्पत्य जीवन का उद्धार संभव है । समाज के
निर्माण में उत्तम गृहों का होना मुख्य हैं ।

२—आदर्श दम्पती

उच्च दाम्पत्य जीवन का बहुत श्रेष्ठ आदर्श प्राचीन काल में
राम और सीता ने उपस्थित किया था जो हिन्दू समाज के लिये
सदैव अनुकरणीय रहा और है ।

सच्चा पति वही है जो पत्नी को पवित्र बनाता है और
सच्ची पत्नी वही है जो पति को पवित्र बनाती है । संक्षेप में जो
अपने दाम्पत्य जीवन को पवित्र बनाते हैं, वही सच्चे पति-
पत्नी हैं ।

जो पुरुष परधन और परस्त्री से सदैव बचता रहता है
उसका कोई दुष्ट नहीं बीगाड़ सकता । स्त्रियों के लिये पतिव्रत
धर्म है तो पुरुषों के लिये पत्नीव्रत धर्म है ।

जो पुरुष पत्नी को गुलाम बनाता है वह स्वयं गुलाम बन
जाता है और जो पुरुष पत्नी को देवी बनाता है वह स्वयं देव बन
जाता है ।

पुरुष चाहते हैं कि स्त्रियाँ पतिव्रता धर्म का पालन करें
परन्तु उन्हें क्या पत्नीव्रत धर्म का पालन नहीं करना चाहिए ?
पतिव्रत पत्नी के लिये और पत्नीव्रत पति के लिये कल्याणकारी

सिखाती । और जिस प्रकार आग और पानी का मेल नहीं हो सकता उसी तरह स्त्रियों के अधिकार और शक्ति चाहने पर यह नहीं हो सकता कि उसके लिये होने वाली कठिनाइयों न सहें और त्याग करने को तैयार न रहें। प्राचीन भारतीय नारियों को गृह में जो अस्त्रण्ड अधिकार मिला था वह कष्टसहन एवं कठिनाइयों और बाधाओं के बीच में भी सुख और शांति का अनुभव करते हुए पूर्ण सन्तुष्ट रहने पर ही मिला था ।

१-नारी का कार्यक्षेत्र

नारी का कार्यक्षेत्र गृह में ही है । उनके गृह जीवन में ही संसार के महापुरुषों का जीवन छिपा हुआ है । गृहों में प्राप्त होने वाली शिक्षा एवं संस्कार ही महान् पुरुषों का जीवन निर्माण करते हैं, पर आज की इस घरेलू चरचख ने गृह जीवन की नींव को ही कमजोर बना दिया है । अतएव उसमें से जीवन प्राप्त करने वाला नवयुवक कमजोर रूप से स्वभाव वाला और कठिनाइयों में शीघ्र ही निराश हो जाने वाला हो गया है । वह बातें अधिक करता है पर कार्य कम करता है । हर एक से लेने की इच्छा अधिक करता है पर देना किसी को भी नहीं चाहता । पर यह उसका दोष नहीं । उसका दुर्भाग्य है कि जिस माता का दूध पीकर यह शक्ति प्राप्त करता था, जिस माता के आदर्श मरित्र का अवलोकन कर वह एक महापुरुष बनता था, आज उस माता का उस पर से हाथ हटता जा रहा है । वह उसी माँ का श्रोत था । बल्कि आज भी भारतीय गृहों में जो थोड़ा बहुत सो द्रव्य या सुषुप्ति है वह उन बहनों बेटियों व माताओं का

सकते, वहाँ पहुँचने का प्रयत्न क्यों किया जाय ? जहाँ पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पहुँचने के लिए दो चार कदम बढ़ाने की भी क्या आवश्यकता है ? ऐसा विचार करने से लाभ के बदले हानि ही होगी । आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं । मगर आपसे अच्छा खाने-पीने पहनने ओढ़ने वाले भी हैं या नहीं ? फिर आप क्या यह सब करना छोड़ देते हैं ? अक्षर मोती जैसे लिखना चाहिए, मगर वैसे न लिख सकने वाला क्या अक्षर लिखना छोड़ देता है ? इसी तरह सीता सी सती बनना अगर है तो क्या सतीत्व ही छोड़ देना उचित है ? सीता की समता न करने पर भी सती बनने का उद्योग छोड़ना नहीं चाहिये । निरन्तर अभ्यास करने व सीता का आदर्श सामने रखने से कभी सीता के समान हो जाना सम्भव है ।

सती, स्त्रियों में ऊँची तो होती ही है, लेकिन नीच स्त्री कैसी होती है, यह भी कवि ने बताया है । कवि कहता है—
खाने पीने और पहनने ओढ़ने के समय 'प्राणनाथ' 'प्राणनाथ' करने वाली और समय पड़ने पर विपरीत आचरण करने वाली स्त्री नीच कहलाती है ऊपर से पतिव्रता का दिखावा करना और भीतर कुछ और रखना नीचता है । इस प्रकार की नीचता का कभी न कभी भण्डाफोड़ हो ही जाता है । कदाचित् न भी हो तो उसे उसके कर्म अपना फल देने से कभी नहीं चुकते । नीच स्त्रियाँ भीतर बाहर कितनी भिन्नता रखती हैं, यह बात एक कहानी द्वारा समझाई जाती है:—

है। पतिव्रत का माहात्म्य कितना और कैसा है, यह बतलाने के लिये अनेक उदाहरण मौजूद हैं। पतिव्रत के प्रभाव से सीता के लिये अग्नि भी ठण्डी होगई थी। सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिये कितने अधिक कष्ट सहन किये थे ? वह चाहती तो राम और कौशल्या का आग्रह मानकर घर में आराम से बैठी रह सकती थी और कष्टों से बच सकती थी मगर पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिये उसने कष्ट सहना ही स्वीकार किया।

सीता के चरित्र को किस प्रकार देखना चाहिए, यह बात कवि ने बतलाई है। वह कहता है—‘पति ही व्रत नियम है’ ऐसा व्रत वही स्त्री मानी है जिसके अन्तःकरण में पति के प्रति पूर्ण प्रेम होता है। कोई भी काम तभी होता है जब उसके प्रति प्रेम हो। धर्म का आचरण भी प्रेम से किया जाता है। आपका प्रेम कच्चा है या सच्चा, यह परीक्षा करना हो तो पतिव्रता के प्रेम के साथ अपने प्रेम की तुलना करके देखो। भक्ति के विषय में पतिव्रता का उदाहरण भी दिया जाता है। पतिव्रताओं में भी सीता सरीखी पतिव्रता दूसरी शायद ही हुई हो। सीता ने उच्च आचरण करके सतीशिरोमणि की पदवी पाई है। सीता सरीखी दो चार सतियों अगर ससार में हों तो ससार का उद्धार हो जाय। कहावत है—‘एक सती और नगर सारा’। सुभद्रा अकेली थी पर उसने क्या कर दिखाया था ? उसने सारे नगर का दुःख दूर कर दिया था।

सब स्त्रियों सीता नहीं बन सकती। इससे कोई यह नहीं जान निकाले कि जब सीता सरीखी बनना पड़ती है तो फिर उस थोर प्रयत्न ही क्यों किया जाय ? जहाँ पहुँच ही नहीं

समालोचक—आप अपनी स्त्री से कहिये कि मुझे पाँच-सात दिन के लिये राजकीय काम से बाहर जाना है। यह कह कर आप बाहर चले जाना और फिर छिप कर घर में बैठे रहना। उस समय मालूम होगा कि आपकी स्त्री का आप पर कैसा प्रेम है ? आप अपने पीछे ही अपनी स्त्री की परीक्षा कर सकते हैं। मौजूदगी में नहीं।

ठाकुर ने अपने मित्र की बात मान ली। वह अपनी स्त्री के पास गया। स्त्री से उसने कहा—तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता मगर लाचारी है। कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। राजा का हुक्म माने बिना छुटकारा नहीं।

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता और आश्चर्यपूर्वक कहा—क्या हुक्म हुआ है ? कौनसा हुक्म मानना पड़ेगा ?

ठाकुर—मुझे ५-७ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा ?

ठकुरानी—पाँच सात दिन बाप रे ! इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे निकलेंगे ! मुझे तो भोजन भी नहीं रुचेगा।

ठाकुर—कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ही।

ठकुरानी—इतने दिनों में तो मैं घटपटा कर मर ही जाऊँगी। आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नहीं भेज सकते।

ठाकुर—लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लोग कहेंगे, स्त्री के कहने में लगा है। मैं यह कहूँगा कि मुझसे स्त्री का प्रेम नहीं छूटता ? ऐसा कहना तो बहुत बुरा होगा।

३—मायाविनी पत्नी

एक ठाकुर था। वह अपनी स्त्री की अपने मित्रों के सामने बहुत प्रशंसा किया करता था। वह कहा करता था—ससार में सती स्त्रियों तो और भी मिल सकती हैं पर मेरी जैसी सती स्त्री दूसरी नहीं है ? कभी कभी वह सीता, अचना आदि से अपनी स्त्री की तुलना किया करता और उसे उनमें भी श्रेष्ठ बतलाता। उसके मित्रों में कोई सच्चे समालोचक भी थे।

एक बार एक समालोचक ने कहा—ठाकुर साहब ! आप भोलें हैं और स्त्री के चरित्र को जानते नहीं हैं। इसी से ऐसा कहते हैं। त्रिया चरित्र को समझ लेना साधारण बात नहीं है।

ठाकुर ने अपना भोलापन नहीं समझा। वह अपनी पत्नी का वर्णन करता ही रहा। तब उस समालोचक ने कहा—कभी आपन परीक्षा की है या नहीं ?

ठाकुर—परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी स्त्री मुझसे इतना प्रेम करती है, जितना मछली पानी से प्रेम करती है। जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती उसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती।

समालोचक—आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप बहुत भोलें हैं। आप जब परीक्षा करके देखेंगे तब सचार्द मालूम होगी।

ठाकुर—अच्छी बात है, कहो किस तरह परीक्षा की जाय ?

दासी ने सोचा—चलो ठीक है मुझे भी मिलेंगे। दासी ने बाफले बनाए और खूब घी मिलाया।

ठकुरानी ने खूब मजे से बाफले खाए। खाने के थोड़ी देर बाद वह कहने लगी—दासी तूने बाफले बनाए तो ठीक, पर मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। यह खाना कुछ भारी भी है। थोड़ी नरम-नरम खिचड़ी बना डाल।

दासी ने वही किया। खिचड़ी खाकर ठकुरानी धोली—तीन पहर रात तो बीत गई अब एक पहर बाकी है। थोड़ी लाई (धानी) सेक ला उसे चघाते-चघाते रात बिताएँ। दासी लाई भी सेक लाई। ठकुरानी खाने लगी।

ठाकुर बैठा बैठा सब देख सुन रहा था। वह सोचने लगा—पहली रात में यह हाल है तो आगे क्या-क्या नहीं होगा। अब इससे आगे परीक्षा न करना ही अच्छा है। यह सोचकर वह घोड़े के पास लौट आया। घोड़े पर सवार होकर वह घर जा पहुंचा।

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया—ठाकुर साहब आ गए हैं। ठकुरानी ने कहा—ठाकुर आ गए अच्छा हुआ।

ठाकुर से वह धोली—अच्छा हुआ, आप पधार गए। मेरी तकदीर अच्छी है। आखिर सच्चा प्रेम अपना प्रभाव दिखलाता ही है।

ठाकुर—तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, इसी से मैं आज बच गया। बड़े संकट में पड़ गया था।

ठकुरानी—ऐ, क्या संकट आ पड़ा था ?

ठकुरानी—हाँ, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। खैर जो कुछ होगा देखा जाएगा।

इतना कहकर ठकुरानी आँसू बहाने लगी। उसने अपनी दासी से कहा दासी जा। कुछ खाने पीने को बनादे जो साथ में ले जाया जा सके।

ठकुरानी की मोह पैदा करने वाली बातें सुनकर ठाकुर सोचने लगा—मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है।

ठाकुर घोड़ी पर सवार होकर फोस दो कोस गया। घोड़ी ठिकाने बाँधकर वह लौट आया और छिपकर घर में बैठ गया।

दिन व्यतीत हो गया। रात हो गई। ठकुरानी ने दासी से कहा—ठाकुर तो गाव चला गया अब मेरे को धान नहीं भाता है अतः तू जा पास के अपने खेत से दस पाँच सॉठे ले आ, जिससे रात व्यतीत हो। दासी ने सोचा ठीक है मुझे भी हिस्सा मिलेगा। वह गई और ग ने तोड़ लाई। ठकुरानी गन्ना चूसने लगी।

ठाकुर छिपा छिपा देख रहा था। उसने सोचा—मेरे वियोग के कारण इसे अब नहीं भाता। मुझ पर इसका कितना गहरा प्रेम है।

ठकुरानी पहर रात तक गन्ना चूसती रही। गन्ना समाप्त हो जाने पर वह दासी से बोली—अभी रात बहुत है। गन्ना चूसने से भूख लग आई है। थोड़े नरम नरम बाफले तो बना डाल, देख जरा घी अच्छा लगाना हो।

ठकुरानी—क्या मैं नागिन हूँ ? अरे बापरे ! मैं नागिन हो गई ? भगवान् जानता है । सच देव जानते हैं । मैंने क्या किया जो मुझे नागिन बनाते हैं ।

ठाकुर—मैं नहीं बनाता, तुम स्वयं बन रही हो ! मैं अपने मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ़ बछाड़ता था, लेकिन सच व्यर्थ हुआ ।

ठकुरानी—तो बताते क्यों नहीं मैंने ऐसा क्या किया है ? मैं आपके बिना जी नहीं सकती और आप मुझे लांछन लगा रहे हैं ।

ठाकुर—बस रहने दो । मैं अब वह नहीं जो तुम्हारी मोठी २ बातों में आजाऊँ । तुम मुझ से कहा करती थी—तुम्हारे वियोग में मुझे खाना नहीं भाता और रात भर खाने का कचूमर निकाल दिया ।

ठकुरानी की पोल खुल गई । सारांश यह कि संसार में इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्त्रियाँ भी हैं और पतिव्रताएँ भी हैं । पति के प्रति निष्कपट भाव से अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रियाँ भी मिल सकती हैं और मायानिनी भी मिल सकती हैं । संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है । प्रश्न यह है कि स्त्री को क्या ग्रहण करना चाहिये ? किसको अपनाने से नारी-जीवन उन्नत और पवित्र बन सकता है ?

आज अगर कोई स्त्री सीता नहीं बन सकती तो भी लक्ष्म्य तो वही रखना चाहिये । अगर कोई अच्छे अक्षर नहीं लिख सकता तो साधारण ही लिखे । मगर लिखना छोड़ने से

ठाकुर—घोड़े के सामने एक भयङ्कर सोंप आ गया था ।
मैं आगे बढ़ता तो सोंप मुझे काट खाता । मैं पीछे की ओर भाग
गया इसी से बच गया ।

ठकुरानी—आह ! सोंप कितना बड़ा था ?

ठाकुर—अपने पाग के सेत व गन्ने जितना बड़ा था ।
और भयानक था ।

ठकुरानी—वह पन तो नहीं फैलाता था ?

ठाकुर—पन का क्या पूछना है ! उसका पन तो बाफला
जितना बड़ा था ।

ठकुरानी—वह दौड़ता भी था ?

ठाकुर—हाँ, वह दौड़ता क्यों नहीं था वह तो ऐसा दौड़ता
था जैसे दिक्की में घी ।

ठकुरानी—वह कुँकार भी मारता होगा ?

ठाकुर—हाँ, ऐसे जोर से कुँकार मारता था जैसे पड़ोसे में
पकी हुई धात्री सेवये के समय फूटती है ।

ठाकुर की बातें सुनकर ठकुरानी सोचने लगी वह तो
सारी बातें सुन पर ही घटित होती हैं । फिर भी उत्तन बड़ा
बलो, मर भाग्य अच्छे जो आप उस पाग से बचकर आ गए ।

ठाकुर—ठकुरानी ! समझो । मैं उस नाग में बच रिहता
पर मुम मरीची पागिन से बच निहलता बहुत घटित है ।

ठकुरानी—क्या मैं नागिन हूँ ? अरे बापरे ! मैं नागिन हो गई ? भगवान् जानता है । सब देव जानते हैं । मैंने क्या किया जो मुझे नागिन बनाते हैं ।

ठाकुर—मैं नहीं बनाता, तुम स्वयं बन रही हो ! मैं अपने मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ वछारता था, लेकिन सब व्यर्थ हुआ ।

ठकुरानी—तो बताते क्यों नहीं मैंने ऐसा क्या किया है ? मैं आपके बिना जी नहीं सकती और आप मुझे लांछन लगा रहे हैं ।

ठाकुर—बस रहने दो । मैं अब वह नहीं जो तुम्हारी मीठी २ बातों में आजाऊँ । तुम मुझ से कहा करती थी—तुम्हारे वियोग में मुझे खाना नहीं आता और रात भर खाने का कचूमर निकाल दिया ।

ठकुरानी की पोल खुल गई । सारांश यह कि संसार में इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्त्रियाँ भी हैं और पतिव्रताएँ भी हैं । पति के प्रति निष्कपट भाव से अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रियाँ भी मिल सकती हैं और मायाविनी भी मिल सकती हैं । संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है । प्रश्न यह है कि स्त्री को क्या ग्रहण करना चाहिये ? किसको अपनाने से नारी-जीवन उन्नत और पवित्र बन सकता है ?

आज अगर कोई स्त्री सीता नहीं बन सकती तो भी लक्ष्म्य तो वही रखना चाहिये । अगर कोई अच्छे अक्षर नहीं लिख सकता तो साधारण ही लिखे । मगर लिखना छोड़ने से

तो काम नहीं चल सकता। यही बात पुरुषों के लिये भी है। पुरुषों के सामने महान-आत्मा राम का आदर्श है। उन्हें राम के समान उदार, गम्भीर, मातृ पितृ मेवक, बन्धुप्रेमी और धार्मिक बनाना चाहिये।

सीता में कैसा पतिप्रेम था, यह बात इसी से प्रकट हो जाती है कि क्या जैन और क्या अजैन, सभी ने अपनी शक्ति भर सीता की गुण गाथा गाई है। मेंहदी का रंग चमड़ी पर पड़ जाता है और कुछ दिनों तक चमड़ी पर से उतारे नहीं उतरता। मगर सीता का पतिप्रेम इससे भी गहरा था। सीता का प्रेम इतना अतरंग था कि वह चमड़ी उतारने पर भी नहीं उतर सकता था। वह आजीवन के लिये था। थोड़े दिनों के लिये नहीं।

कवियों ने कहा है कि सीता, राम के रंग में रंग गई थीं। पर राम में वन जाते समय कौनसा नवीन रंग आया था कि जिसमें सीता रंगी ?

जिस समय सीता के स्वयंवर मण्डप में सब राजाओं का पराक्रम हार गया था, सब राजा निस्तेज हो गए थे और जब राम ने सब राजाओं के सामने अपना पराक्रम दिखाया था, उस समय राम के रस में सीता का रचना ठीक था। पर उस समय के रंग का स्वार्थ था। इसलिये उस समय के लिये कवि ने यह नहीं कहा कि सीता राम के रंग में रंग गई। मगर जब कि राम ने सब वस्त्र उतार दिये हैं, बल्कल वस्त्र धारण किये हैं, फिर सीता राम के रंग में क्यों रंगा ? अपने पति के असाधारण त्याग को देखकर और ससार के कल्याण के लिये उन्हें वनवास

करने को उद्यत देखकर सीता के प्रेम में वृद्धि ही हुई। वह राम के लोकोत्तर गुणों पर मुग्ध हो गई। इसी से कवि ने कहा है कि सीता राम के रंग में रंग गई।

उस समय सीता की एक मात्र चिन्ता यही थी कि जैसे प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है, वैसे मुझे मिल सकेगी या नहीं ?

वास्तव में वही स्त्री पतिप्रेम में अनुरक्त कहलाती है जो पति के धर्म-कार्य आदि सभी में सहायक होती है। गहने-कपड़े पाने के लिये तो सभी स्त्रियाँ प्रदर्शित करती हैं, मगर संकट के समय, पति के कन्धे से कन्धा भिड़ा कर चलने वाली स्त्रियाँ सराहनीय हैं। गिरते हुए पति को उठाने वाली और उठे हुए पति को आगे बढ़ाने वाली स्त्री ही पतिपरायण कहलाती है।

रामचन्द्रजी माता कौशल्या से वन जाने के लिये अनुमति माँगने गए, तो कौशल्या अधीर हो उठी। उन्होंने पहले वन के भयानक स्वरूप का स्मरण किया फिर राम की सुकुमारता का विचार किया। राम की उम्र उस समय सत्ताईस वर्ष की थी। कौशल्या ने सोचा—क्या यह उम्र वन जाने योग्य है ? राजमहल में सुमन-सेज पर सोने वाला सुकुमार राम वन की कँकरीली, पथरीली और कटकमयी भूमि पर कैसे सोएगा ? कहाँ यहाँ के पदरस भोजन और कहाँ वन के फल ! कैसे वन में इसका निर्वाह होगा। किस प्रकार सर्दी, गर्मी, और वर्षा का कष्ट सहा जाएगा ?

पर राम ने बड़ी भरलना और मिठास से माता को मम माया—माता ! जो पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुत्र नहीं है । और फिर मैं तो बैरुयी माता को एक बार महाराज के युद्ध मंत्राण बधाने के महान् काय का पुरस्कार देन जा रहा हूँ । अतएव आप अपनी आँखों के आँसू पोंछ डालो और मुझे बिदा दो । हर्ष के समय विषाद मत करो । ससार का ऐसा ही स्वरूप है । सयोग वियोग के अंतर आते ही रहते हैं । इन प्रसंगों के आन पर हृष विषाद न करने में ही भलाइ है ।

राम के यह वचन कौशल्या के मोह को बाण की तरह लगे । उन्होंने सोचा—राम ठीक तो कहता है । जब पुत्र पिता की आज्ञा और धर्म का पालन करने के लिए उद्यत हो रहा हो तब माता के शोक का क्या कारण है ? ऐसा करना माता के लिए दूषण है । क्रीधर्म के अनुसार पति ने जो वचन दिया है, वह पत्नी ने भी दिया है । फिर मुझे शोक क्यों करना चाहिए ?

इस प्रकार विचार कर कौशल्या न कहा—वत्स ! मैं तुम्हारा कहना समझ गई । मैं आज्ञा देती हूँ कि वन तुम्हारे लिए मंगलमय हो । तुम्हारा मनोरथ पूरा हो ।

पुत्र ! अभी तू नाम से राम है अब सच्चा राम बन । अब तेरा नाम सायक होगा । तू जगत् के कल्याण में अपना कल्याण और जगत् की उत्थिति में अपनी उत्थिति मानना । तेरा पक्ष सिद्ध हो । तू विघ्न आने पर भी धैर्य से विचलित न हो । प्रसन्न होकर तू वन जा । मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है । इस विशाल विश्व का प्रत्येक प्राणी तेरा हो, तू सब को अपना

आत्मीय समझ । तभी तू मेरा होगा । लेकिन आजकल क्या होता है:—

मात कहे मेरा पूत सपूता, वहिन कहे मेरा भैया ।
पर की पत्नी यों कहे, सब से बड़ा रुपैया ॥

बेटा चाहे अनीति करे, अधर्म करे, झूठ-कपट का सेवन करे, अगर वह रुपये ले आता है, तो अच्छा है, नहीं तो नहीं । ऐसा मानने वाले लोग वास्तव में माँ-बाप नहीं किन्तु अपनी संतान के शत्रु हैं । संसार में जहाँ पुत्र को पाप करते देखकर प्रसन्न होने वाले माँ-बाप मौजूद हैं, वहाँ ऐसे माँ-बाप भी मिल सकते हैं जो पुत्र की धार्मिकता की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं । पुत्र जब कहता है—आज मेरे ऊपर ऐसा संकट आ गया था । मैं अपने शत्रु से इस प्रकार बदला ले सकता था पर मैंने फिर भी धर्म नहीं छोड़ा । मैंने अपने शत्रु की इस प्रकार सहायता की; ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होने वाली कितनी माताएँ हैं ?

राम और कौशल्या की बात सीता भी सुन रही थी । वह नीची दृष्टि किये सलज्ज भाव से वही खड़ी थी । माता और पुत्र का वार्तालाप सुनकर उसके हृदय में न जाने कैसा तूफान आया होगा । सीता की सासू उसके पति को वन जाने के लिये आशीर्वाद दे रही है, यह देखकर सीता को प्रसन्न होना चाहिये या दुखी ? आज अगर ऐसी बात हो तो बहू कहेगी—यह कैसी अभागिनी सासू है जो अपने बेटे को ही वन में भेजने को तैयार हो गई है । मैं यह समझती थी कि यह वन जाने से रोकेगी पर यह तो उल्टा आशीर्वाद दे रही है । मगर सीता ने ऐसा नहीं सोचा । सीता में कुछ विशेषताएँ थी और उन्हीं विशेषताओं के

कारण राम से भी पहले उसका नाम लिया जाता है। पर आज सीता के आदर्श को हृदय में उतारने वाली स्त्रियाँ मिलेंगी ? फिर भी भारतवर्ष का सौभाग्य है कि यहाँ के लोग सीता के चरित्र को बुरा नहीं समझते। बुरे से बुरा आचरण करने वाली नारी भी सीता के चरित्र को अच्छा समझती है।

सीता मन ही मन कहती है—आज प्राणनाथ वन को जा रहे हैं। क्या मेरा भी इतना पुण्य है कि मैं भी उनके चरणों में आश्रय पा सकूँ ?

पति को प्राणनाथ कहने वाली स्त्रियों तो बहुत मिल सकती हैं मगर इसका मर्म सीता जैसी विरली ही जानती है। पति का वन जाना सीता के लिये सुख की बात थी या दुःख की ? यो तो पत्नी को छोड़कर पति का जाना पत्नी के लिये दुःख की बात ही है, पर सीता को दुःख का अनुभव नहीं हो रहा है। उसकी एक मात्र चिन्ता यह है कि क्या मेरा इतना पुण्य है कि मैं भी पतिदेव की सेवा में रह सकूँ ? सीता के पास विचार की ऐसी सुन्दर सपत्ति थी। यह सपत्ति सभी को सुलभ है। जो चाहे, उसे अपना सकता है। जो ऐसा करेगा वही सुकृतशाली होगा।

सीता सोचती है—मेरे स्वामीदेव तो राज्य त्याग कर वन जा रहे हैं। वे अपनी माता की इच्छा और पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने वन जाते हैं, लेकिन हे सीता ! तेरा भी कुछ सुकृत है या नहीं ? क्या तेरा इतना सुकृत है कि तू भी और प्राणनाथ का साथ हो सके ? तू ने प्राणनाथ के गले में वरमाला डाली है पति के साथ विवाह किया है उनके चरणों में अपना को अर्पित कर

करने वाली क्षिप्रों की बहुत
 भर्म सीता जैसी विरही ही जानती
 सीता के बिने सुख की चाह की वा
 नी ही थी की जोकर पति का जाना पत्नी के बिने दुःख
 बात ही है, वर सीता को दुःख का अनुभव नहीं हो
 उसकी एक मात्र चिन्ता यह है कि क्या मेरा इतना पुण्य
 कि मैं भी पतिदेव की सेवा में रह सकूँ ? सीता के पास विचार
 की ऐसी सुन्दर संपत्ति थी। वह संपत्ति सभी को मुक्त है।
 यदि, उसे अपना सकता है। जो ऐसा करेगा वह मुक्तप्राप्ति
 होगा।

सीता सोचती है—मेरे स्वामीदेव तो अज्ञान त्याग कर वन
 जा रहे हैं। वे अपनी माता की इच्छा की प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा
 करने वन जाते हैं, लेकिन हे सीता ! क्या सी दुःख
 नहीं ? क्या मेरा इतना सुकृत है कि मेरा पति
 साथ हो सके ? तू ने प्रायश्चात के यज्ञों में चरमात्मा
 के साथ विवाह किया है उनके चरमों में अपने को

दिया है, इतने दिन उनके साथ संसार का सुख भोगा है, तो तेरा ऐसा भाग्य नहीं कि वन में जाकर तू उनका साथ दे सके।

सीता सोचती है—मैं राम के साथ भोग विलास करने के लिये नहीं व्याही गई हूँ। मेरा विवाह राम के धर्म के साथ हुआ है। ऐसी दशा में क्या राम अकेले ही वन जाकर धर्म करेंगे? क्या मैं उस धर्म में सहयोग देने से वंचित रहूँगी? अगर मैं शरीर सहित प्राणनाथ के साथ न रह सकी तो मेरे प्राण अवश्य ही उनके साथ रहेंगे। मुझ में इतना साहस है कि अपने प्राणों को शरीर से अलग कर सकती हूँ। अगर राक्षस महल के कारागार में मुझे कैद किया गया तो निश्चित रूप से मेरा शरीर निर्जीव ही कैद रहेगा। प्राणों को प्राणनाथ के पास उड़कर पहुँचे बिना नहीं रहेंगे।

प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है। मुझे अभी प्राप्त करनी होगी। सासूजी की अनुमति लिये बिना मेरा जाना उचित नहीं है। सासूजी से अनुमति लूँगी। जब उन्होंने पुत्र को आज्ञा दी है तो पुत्रवधू को भी देंगी ही।

सीता सोचती है—प्राणनाथ का वन जाना मेरे लिये गौरव की बात है। उनके विचार इतने ऊँचे और उनकी भावना इतनी पवित्र है, इससे प्रगट है कि उनमें परमात्मिक गुण प्रगट हो रहे हैं। मैंने विवाह के समय इन्हें दूसरे रूप में देखा था। आज दूसरे ही रूप में देख रही हूँ।

रामचन्द्रजी ने कौशल्या को प्रणाम किया और विदा लेने लगे। तब पास ही में खड़ी सीता भी कौशल्या के पैरों पर

कौसल्या का कहना

कौसल्या का कहना

कौसल्या—तुम भी वन जाने का मनोरथ कर रही हो ?

सीता—हाँ, हाँ ! वही निश्चय है । जिसके पीछे नहीं आई हूँ, अब वही वन जा रहे हैं तो मैं किस प्रकार क्यों रहूँगी ? जब पति वन में हो तो वही राजमहल में रहकर अर्थात्निनी कैसे कहला सकती है ?

सीता की बात से कौसल्या की आँखें भर आई । राम तो ठीक, पर यह राजकुमारी सीता वन में कैसे रहेगी ? फिर सीता सरीखी गुणवती वधू के विवोग से सासू को रोक होना स्वाभाविक ही था । कौसल्या ने सीता का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसे बाळक की तरह अपनी गोद में ले लिया । अपनी आँखों से वह सीता पर इस तरह अनुवात करने लगी जैसे उसका अभिषेक कर रही हो । जोड़ी भर बाद कौसल्या ने कहा—पुत्री, क्या तू भी मुझे छोड़ जायगी ? तू भी मुझे अपना वियोग देगी ? राम की तो अपना धर्म वाचन करना है, उन्हें अपने पिता के वचन की रक्षा करनी है इसलिए वन को जाते हैं । पर तुम क्यों जाती हो ? तुम पर क्या कस है ?

सीता इस प्रश्न का क्या उत्तर देती ? वह यही उत्तर दे सकती थी कि मैं राम के रंग में रंगी हूँ । पति जिस ऋण को चुकाने के लिए बन जाते हैं, क्या वह अकेले उन्हीं पर है ? नहीं वह मुझ पर भी है । जब मैं उनकी अर्धाङ्गिनी हूँ तो पति पर चढ़ा ऋण पत्नी पर भी है । पर सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह मौन रही ।

कौशल्या समझा बुझाकर सीता का राम-रंग उतारना चाहती है पर वह सीता जो ठहरी । रंग उतर जाता तो सीता ही नहीं रहती । दूसरी कोई स्त्री होती तो इस अवसर से लाभ उठाती । वह कहती-मैं क्या करूँ ? मैं तो जाने को तैयार थी मगर सासूजी नहीं जाने देती । सासू की बात मानना भी तो बहू का धर्म है । पर सीता ऐसी स्त्रियो में नहीं थी ।

कौशल्या ने सीता से कहा बहू, विदेश प्रिय नहीं है । प्रवास अत्यन्त कष्टकर होता है । फिर बन का प्रवास तो और भी कष्टकर है । तू किसी दिन पैदल नहीं चली । अब काँटों से परिपूर्ण पथ पर तू कैसे चल सकेगी ? तेरे सुकुमार पैर कंकरो और काँटों का आघात कैसे सह सकेंगे ?

आप सीता को कोई गुड़िया न समझें, जो चार कदम भी पैदल नहीं चल सकती । उसके चरित पर विचार करने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि वह सुख के समय पति से पीछे और दुःख में पति से आगे रही थी । अतएव उसे कायर नहीं समझना चाहिये ।

सब ही वाजे लश्करी

सब ही लश्कर जाय । ॐ नमः शिवाय

शैल धमाका जो सहै,

सो जागीरी साय ॥

कौशल्या का कथन चाहे समता के स्रोत से निकला हो मगर सीता के लिए वह परीक्षा है। अब सीता के राम-रस की परीक्षा हो रही है।

कौशल्या कहती हैं—जंगल बड़ा दुर्गम प्रदेश है। यहाँ थोड़ी दूर जाने पर भी जल की भारी वाली दासी साथ रहती है पर वहाँ दासी कहाँ? वहाँ तो प्यास लगने पर पानी भी मिलना कठिन है। जब गरम हवा चलेगी तब मुँह सूख जायगा ऊपर से धूप भी तेज लगेगी। उस समय पानी कहाँ सुलभ होगा? जंगल में पड़ाव नहीं है कि पानी मिल सके। इस प्रकार तू प्यास के मारे मरेगी और राम की परेशानी बढ़ जायेगी। यहाँ तुझे मेवा मिष्ठान्न मिलता है, वहाँ कड़वे-खट्टे फल भी सुलभ नहीं होंगे। सीता, तू भूख-प्यास आदि का यह भयंकर कष्ट सहन कर सकेगी?

वहाँ न महल है, न गरम कपड़े हैं और न सिंगड़ी का ताप है। चलते-चलते जहाँ रात हो गई वही बसेरा करना पड़ता है। यही नहीं, जंगल में बाघ, चीता, शेर, सिंह आदि हिंसक जानवर भी होते हैं। तू उनके भयंकर शब्दों को कैसे सुन सकेगी? तूने कभी कठोर शब्द तो सुना ही नहीं है।

सीता सास की बातें सुनकर तनिक भी बिचलित नहीं हुई। उसने सोचा-यह तो मेरे राम-रस की परीक्षा हो रही है। अगर इसमें मैं उत्तीर्ण हो गई तो मेरा मनोरथ पूरा हो जायगा।

सीता के शरीर पर हाथ फेरते हुए कौशल्या कहने लगी—देखती नहीं, तेरा शरीर कितना कोमल है। तू बचपन से कोमल

श्रीक कदली, है

1 100 2 116 17

ममता के साथ ही मैंने जानकी के विषय में कुछ सोचा। मैंने सोचा कि मैंने जो कुछ भी आपसिकास में सर्वथा पुनर्जीवित है। माता पिता की मर्मादा की रक्षा करना पुनर्जीवित है। किन्तु बिना वसंग पर उस मर्मादा की रक्षा से जीवित करना पड़ता है।

११ 'राज सीता से कहने लगे—सुकुमारी! जैसे तो मैं बिजगा नहीं करना चाहता पर मैं मातृमक हूँ। अतएव मैं हूँ कि तुम्हें घर पर रह कर ही माता की सेवा करनी मैंने तुम्हें जितना समझ पाया है, उसके आधार पर कह हूँ कि तुम शक्ति और सरस्वती हो। मैं तुम्हारी शक्ति को हूँ। इसलिये तुम घर पर रहो। मेरे वियोग के कारण जब दुखी हों तब तुम उन्हें सान्त्वना देना। भुक्त पर पिता का है इसलिये मेरा बन जाना आवश्यक है। तुम्हारे अर्थ नहीं अतएव तुम्हारा जाना आवश्यक नहीं। इसके रिक मेरी इच्छा भी यही है कि तुम घर पर रहोगी तो सुखी रहोगी और बच्चा भी सुखी रह सकेगी।

सेवा के लिये वन जाना चाहती हो तो माता की सेवा होने पर मैं अपनी सेवा मान लूँगा। इतने पर भी हठ करोगी तो कष्ट उठाना पड़ेगा। हठ करने वाले को सदा कष्ट ही भोगना पड़ता है। इसलिये तुम मेरी और माता की बात मान जाओ। वन-वास कोई साधारण बात नहीं है। वन में बड़े २ कष्ट हैं। हमारा शरीर तो वस्त्र के समान है। वैरियों के सामने युद्ध करके हम मजबूत हो गए हैं। लेकिन तुमने घर के बाहर कभी पैर भी रखा है? अगर नहीं तो मेरी समझ मत करो। वन में भूख, भ्यास, सर्दी, गर्मी आदि के दुख अभी माता बतला चुकी हैं। मैं अपने साथ एक पैसा भी नहीं ले जा रहा हूँ कि उससे कोई प्रबन्ध कर सकूँगा। राजा का कोई काम न करना फिर भी राज्य सम्पत्ति का उपयोग करना मैं उचित नहीं समझता। इस स्थिति में तुम्हारा चलना सुविधाजनक न होगा।

मैंने वल्कल-वस्त्र पहने हैं। वन जाकर मैं अपनी जीवन की रक्षा के लिए सात्विक साधन ही काम में लूँगा। मैं वन-फल खाकर भूमि पर सोऊँगा। वृक्ष की छाया ही मेरा घर होगी या कोई पर्णकुटी बनाकर कहीं रहूँगा। तुम यह सब कष्ट सहन नहीं कर सकोगी।

राम बड़ी दुविधा में पड़े हैं। एक ओर सीता के प्रति समझ के कारण उसके कष्टों की कल्पना करके, और माता को अकेली न छोड़ जाने के उद्देश्य से वह सीता की साथ नहीं ले जाना चाहते, दूसरी ओर सीता की प्रति परायणता देख, वियोग उसके लिए असह्य होगा, यह सोचकर वे उसे छोड़ जाना भी नहीं चाहते। फिर भी वे यह चाहते हैं कि सीता वन के कष्टों के

विषय में धोखे में न रहे । इसीलिए सारे कष्टों को उठाने सीता के सामने रख दिया ।

राम और कौशल्या ने सीता को घर रहने के लिए समझाया । उनकी बातें सुनकर सीता सोचने लगी—यह एक बिकट प्रसंग है । अगर मैं इस समय लज्जा से चुप रह जाऊँगी और घर में ही बैठी रहूँगी तो यह मेरे लिये स्त्रीधर्म का नाश करना होगा । इस प्रकार विचार कर और जी कड़ा करके सीता ने राम से कहा—प्रभो ! आपने और माताजी ने वन के कष्टों के विषय में जो कुछ कहा है सब ठीक है । आपने वन के कष्ट बताकर दिये तो भी अच्छा किया । लेकिन मैं होंस की मारी वन नहीं जा रही हूँ । आप विश्वास कीजिये कि मैं वन के कष्टों से भयभीत नहीं होती । बल्कि यह सुनकर तो वन के प्रति मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है । मुझे अपने साहस और धैर्य की परीक्षा दनी है और मैं उस परीक्षा में अवश्य सफल होऊँगी ।

मैं सुख में तो आपके साथ रही हूँ तो क्या दुःख के समय फिनारा काट जाऊँ ? सुख के साथी को दुःख में भी साथी होना चाहिये । जो ऐसा नहीं करता वह सच्चा साथी नहीं, स्वार्थी है । पत्नी पति के सुख दुःख की सगिनी है । आप मुझे वन के कष्ट बताकर वन जाने से रोक रहे हैं, मगर क्या मैं आपके सुख की ही साथिन हूँ ? क्या मुझे स्वार्थपरायण बनना चाहिये ? नहीं, मैं दुःख ■ आपसे आगे रहने वाली हूँ ।

राम का ऐसा पक्का रंग मीठा पर चढ़ा था कि स्वयं राम के छुटाए भी ■ छूटा । राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर सीता नहीं रुकी । वास्तव में राम रंग बध है जो राम के धोने से भी नहीं धुलता ।

सीता कहती हैं—प्राणनाथ ! जान पड़ता है आज आप मेरी ममता में पड़ गए हैं । मेरे मोह में पड़ कर आपने जो कहा है उसका मतलब यह है कि मैं अपने धर्म कर्म का और अपनी विशेषता का परित्याग कर दूँ । यद्यपि आपके वचन शीतल और मधुर हैं लेकिन चकोरी के लिये चन्द्रमा की किरणें भी दाह उत्पन्न करती हैं । वह तो जल से ही प्रसन्न रहती है । स्त्री का सर्वस्व पति है । पति ही स्त्री की गति है । सुख-दुख में समान भाव से पति का अनुसरण करना ही पतिव्रता का कर्तव्य है । मैं इसी कर्तव्य का पालन करना चाहती हूँ । अगर मैं अपने कर्तव्य से व्युत्थ हो गई तो वृणा के साथ लोग मुझे स्मरण करेंगे । इसमें मेरा गौरव नष्ट हो जाएगा । इसके अतिरिक्त आप जिस गौरव-पूर्ण काम को लेकर और जिस महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिये वन गमन कर रहे हैं क्या उसमें मुझे शरीक नहीं करेंगे ? आप अकेले ही रहेंगे । ऐसा मत कीजिये । मुझे भी उसका थोड़ी सा भाग दीजिये । अगर मुझे शामिल नहीं करते तो मुझे अर्धाङ्गिनी कहने का क्या अर्थ है ? हाँ, अगर वन जाना अपमान की बात हो तो भले ही मुझे मत ले चलिये । अगर गौरव की बात है तो मुझे घर ही में रहने की सलाह क्यों देते हैं ! आपका आधा अंग घर में ही रह जाएगा तो आप विजय कैसे ला सकेंगे ? आधे अंग से किसी को विजय नहीं मिलती ।

आप वन में मुझे भय ही भय बतलाते हैं मगर आप के साथ तो मुझे वन में जय ही जय दिखलाई देती है । कदाचित् भय भी वहाँ होगा मगर भय पर विजय प्राप्त कर लेना कोई कठिन बात नहीं और ऐसी विजय में ही सुख का वास है ।

विषय में धोरे में न रहे । इसीलिए सारे कष्टों को उठाने सीता के सामने रख दिया ।

राम और कौशल्या ने सीता को घर रहने के लिए समझाया । उनकी बातें सुनकर सीता सोचने लगी—यह एक विकट प्रसंग है । अगर मैं इस समय लज्जा से चुप रह जाऊँगी और घर में ही बैठी रहूँगी तो यह मेरे लिये स्त्रीधर्म का नाश करता होगा । इस प्रकार विचार कर और जी कड़ा करके सीता ने राम से कहा—प्रभो ! आपने और माताजी ने वन के कष्टों के विषय में जो कुछ कहा है सब ठीक है । आपने वन के कष्ट बताकर दिये तो भी अच्छा किया । लेकिन मैं होस की मारी वन नहीं जा रही हूँ । आप विश्वास कीजिये कि मैं वन के कष्टों से भयभीत नहीं होती । वल्कि यह सुनकर तो वन के प्रति मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है । मुझे अपने साहस और धैर्य की परीक्षा देनी है और मैं उस परीक्षा में अवश्य सफल होऊँगी ।

मैं सुख में तो आपके साथ रही हूँ तो क्या दुःख के समय किनारा काट जाऊँ ? सुख के साथी को दुःख से भी साथी होना चाहिये । जो ऐसा नहीं करता वह सच्चा साथी नहीं, स्वार्थी है । पत्नी पति के सुख दुःख की सगिनी है । आप मुझे वन के कष्ट बताकर वन जाने से रोक रहे हैं, अगर क्या मैं आपके सुप्त की ही साथिन हूँ ? क्या मुझे स्वार्थपरायण बनना चाहिये ? नहीं, मैं दुःख में आपसे आगे रहने वाली हूँ ।

राम का ऐसा पक्का रंग सीता पर चढ़ा था कि स्वयं राम के छुटाए भी न छूटा । राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर सीता नहीं रुकी । वास्तव में राम रग बह है जो राम के धोने से भी नहीं धुलता ।

शक्ति है। राम और सीता मिलकर जगत् का कल्याण करेंगे। जगत् में नया आदर्श रखने के लिए इनका जन्म हुआ है। अतएव सीता को राम के साथ जाने की अनुमति देना ही ठीक है।

सीता की बातों से प्रभावित होकर कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया—बेटी, जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती रहे तब तक तेरा सौभाग्य अखण्ड रहे। मैंने समझ लिया कि तू मेरी ही नहीं पर सारे संसार की है। तेरा चरित्र देखकर संसार की स्त्रियाँ सती बनेंगी और इस प्रकार तेरा सौभाग्य अखण्ड रहेगा। सीते ! तेरे लिये राजभवन और गहन वन समान हो। तू वन में भी मंगल से पूरित हो।

सीता सास का आशीर्वाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई, यह कहना कठिन है। आशीर्वाद देते समय कौशल्या के मन की क्या अवस्था हुई होगी यह तो कौशल्या ही जानती है या सर्वज्ञ भगवान् जानते हैं। राम और सीता कौशल्या के पैरों पर गिरे कौशल्या ने अपने हृदय के अनमोल मोती उनपर बिखेर दिये और विदा दी।

सीता की भावना कितनी पवित्र और उच्च श्रेणी की थी ? सीता सच्ची पतिव्रता थी ! वह पति की प्रतिज्ञा को अपनी ही प्रतिज्ञा समझती थी। उसने अपने व्यक्तित्व को राम के साथ मिला दिया। सीता का गुण थोड़े अंशों में भी जो स्त्री ग्रहण करेगी उसे किसी चीज के न मिलने का या मिली हुई चीज के चले जाने का कभी भी दुख नहीं होगा।

स्त्रियों को अगर सीता का चरित्र प्रिय लगेगा तो वे पहिले पतिप्रेम के जल में स्नान करेंगी। पतिप्रेम के जल में किस प्रकार स्नान किया जाता है, यह बात सीता के चरित्र से समझ

१५- अन्तर्गत आषाढ
कोशिका कोशिका वन बसने
केही भीमा मगर
कोशिका जिये जितने श्री
मैत्री पूरु जाई हो
कल इत्यादी

द्वितीय हैं,
 के को कष्ट प्राप्त
 कहारे और कहोरता कोमलता के सहारे एही है। - शास्त्री के
 बिना पत्नी और पत्नी के बिना शास्त्री भी यह कहली है, जोके का
 अस्तित्व सापेक्ष है। मैं माया जी से भी नहीं मार्गेत करती हूँ कि
 वे मुझे निश्चिन्त कोय आह्वा हैं। जी के हृदय को को जल्दी कोमलता
 समझ सकती है। इसको कहाँ किनेय के कहली की नमस्कार कहली
 ही नहीं है।

सीधा सोचती है—कहाँ पति हैं वहाँ सभी सुख हैं। वहाँ पति नहीं वहाँ सुख ही सुख है। पति स्वयं सुखमय हैं। उनके बिछोड़ में सुख कहाँ ?

सीता फिर बोली—आप वन में सताप कहते हैं पर वहाँ पाप तो नहीं है ? जहाँ पाप न हो वह सताप सताप ही नहीं है, वह तो ध्यात्मशुद्धि करने वाला तप है । आप भूख प्यास का कष्ट बतलाते हैं लेकिन स्त्रियों इन कष्टों को कष्ट नहीं गिनती । अगर हम भूख प्यास से डरतीं तो पुरुषों से अधिक उपवास न करतीं । भूख सहने में स्त्रियों पक्की होती हैं ।

सीता की बातें सुनकर कौशल्या सीपने लगी—सीता साधारण की नहीं है। इसका वेग निराशा है। यह साधारण

शक्ति है। राम और सीता मिलकर जगत् का कल्याण करेंगे। जगत् में नया आदर्श रखने के लिए इनका जन्म हुआ है। अतएव सीता को राम के साथ जाने की अनुमति देना ही ठीक है।

सीता की बातों से प्रभावित होकर कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया—बेटी, जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती रहे तब तक तेरा सौभाग्य अखण्ड रहे। मैंने समझ लिया कि तू मेरी ही नहीं पर सारे संसार की है। तेरा चरित्र देखकर संसार की स्त्रियाँ सती बनेंगी और इस प्रकार तेरा सौभाग्य अखण्ड रहेगा। सीते ! तेरे लिये राजभवन और गहन वन समान हो। तू वन में भी मंगल से पूरित हो।

सीता सास का आशीर्वाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई, यह कहना कठिन है। आशीर्वाद देते समय कौशल्या के मन की क्या अवस्था हुई होगी यह तो कौशल्या ही जानती है या सर्वज्ञ भगवान् जानते हैं। राम और सीता कौशल्या के पैरों पर गिरे कौशल्या ने अपने हृदय के अनमोल मोती उनपर बिखेर दिये और विदा दी।

सीता की भावना कितनी पवित्र और उच्च श्रेणी की थी ? सीता सच्ची पतिव्रता थी। वह पति की प्रतिज्ञा को अपनी ही प्रतिज्ञा समझती थी। उसने अपने व्यक्तित्व को राम के साथ मिला दिया। सीता का गुण थोड़े अंशों में भी जो स्त्री ग्रहण करेगी उसे किसी चीज के न मिलने का या मिली हुई चीज के चले जाने का कभी भी दुख नहीं होगा।

स्त्रियों को अगर सीता का चरित्र प्रिय लगेगा तो वे पहिले पतिप्रेम के जल में स्नान करेंगी। पतिप्रेम के जल में किस प्रकार स्नान किया जाता है, यह बात सीता के चरित्र से समझ

में आ सकती है। राम से पहिले सीता का नाम लिया जाता है। सीता ने यदि पतिप्रेम जल में स्नान न किया होता और राज भवन में रह जाती तो उसका नाम आदर से कौन लेता ?

सीता ने अपने असाधारण त्यागमय चरित्र के द्वारा श्री समाज के सामने ऐसा उज्ज्वलता का आदर्श उपस्थित कर दिया जो युग युग में नारी का पथ प्रदर्शन करेगा। पद्मभट्ट स्त्रियों के लिए यह महान् उत्सर्ग बड़े काम का सिद्ध होगा।

एक आजकल की स्त्रियों हैं कि जिन्हें वन का नाम लेते ही बुलार चढ़ आता है। सीता ने वन जाकर स्त्रियों को अथला कहने वाले पुठों को एक प्रकार से चुनौती दी थी। उसने सिद्ध किया है कि स्त्रियों शक्ति हैं। सीता के द्वारा प्रदर्शित पथ पर स्त्रियों को चलना चाहिये।

सीता का पथ कौनसा है ? कैसा है ? इसका उत्तर देना कठिन है। पूरी तरह उस पथ का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक कवि ने कहा है—

बेना आपणी बनार,
घणा मोल को करा ।
पैली आपणी सत्यारा,
पग लागणी करा ॥ बेना० ॥
पति प्रेम रा पवित्र,
नीर माथ सापठ्या,
पीर सासरा रा बख्ताण रा
सुचेप पर ला ।
मेहदी राचणी विचार
घरे काम आदरों ॥ बेना० ॥

सीता के रोम-रोम में पुनीत पतिभक्ति भरी हुई थी। पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में वह शक्ति होती है कि अगर वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर वज्रमय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो वह भस्म हो जाय।

जो स्त्री अपने सतीत्व को हीरे से बढ़कर समझती है उसकी आँखों में तेज का ऐसा प्रकट पुञ्ज विद्यमान रहता है कि उसका सामना होते ही पापी की निर्बल आत्मा काँपने लगती है।

पति-पत्नी का मन अगर निष्कपट हो तो एक को दूसरे के मन की बात जान लेना भी कठिन नहीं है।

सीता की भक्ति आज की वहिनें सम्पूर्ण विश्व को अपना समझती है ? राज्य तो बड़ी चीज है पर आजकल तो क्या तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं को लेकर ही देवरानी जिठानी में महाभारत नहीं मच जाता ? भाई भाई के बीच कलह की बेल नहीं बो देती ? क्या जमाना था वह कि जब सीता इस देश में उत्पन्न हुई थी। सीता जैसी विचारशील सती के प्रताप से यह देश धूम्य हो गया।

कुलीन स्त्रियाँ, जहाँ तक सम्भव होता है, भाई २ में विरोध उत्पन्न नहीं होने देती। यही नहीं वरन् किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्त करने का प्रयत्न करती है। पतिव्रता नारी अपने पति को शरीर से भी अधिक मानती है। पति के प्रेम से प्रेरित होकर तो वह अपने शरीर की हड्डी चमड़ी भी खो देती है लेकिन पति का प्रेम नहीं खोती।

कोई महिला कुचाल चलते हुए भी पतिव्रता बनने का ढोंग कर सकती है और अपने पति की आँखों में धूल मोंक सकती

में जो कहती है। राम से पहिले सीता का
 लोभ में यदि पतिप्रेम जल में स्नान न
 करती रह जाती तो उसका नाम आदर से

सीता ने अपने असाधारण त्यागवश
 ही समाज के सामने ऐसा सम्भवता का
 दिवा जो युग युग में नारी का पथ प्रदर्शन
 कियों के लिए यह महान् उत्सर्ग बड़े काम

एक आजकल की कियों हैं कि जिन्हें कम
 ही सुझार पड़ जाता है। सीता ने वन जाकर कियों की
 कहने वाले पुरुषों को एक प्रकार से चुनौती दी थी।
 सिद्ध किया है कि कियों शक्ति हैं। सीता के द्वारा प्रदर्शित पथ
 पर कियों को चलना चाहिये।

सीता का पथ कौनसा है ? कैसा है ? इसका उत्तर देना
 कठिन है। पूरी तरह उस पथ का वर्णन नहीं किया जा सकता।
 एक कवि ने कहा है—

वेना आपसी बना,
 घणा मोल को करा ।
 पैली आपसी सत्यारा,
 पग लानसी करा ॥ वेना० ॥
 पति-प्रेम रा पवित्र,
 नीर माथ साधना,
 पीर साहारा रा बलाशु रा
 सुखे पैर ला ।
 मेहदी राचसी विचार
 घरे काम करों ॥ वेना० ॥

चन्दनबाला महासती को, जो मुस्कराती ही रही और अपना मन सैला न होने दिया ।

सचमुच स्त्रियाँ वह देवी हैं, जिनके सामने सब लोग सिर नमाते हैं और आज ऐसी ही देवियो, वीर माताओं, वीर पत्नियों और वीर बहिनो की आवश्यकता है । लेकिन यह भी दृढ़ सत्य है कि स्त्रियों का निरादर करके ऐसी माताएँ और बहिने नहीं बना सकते बल्कि उनका आदर करके ही बना सकते हैं ।

पति और पत्नी का दर्जा बराबर है । तथापि दोनों में जो अधिक बुद्धिमान् हो उसकी आज्ञा कम बुद्धिमान् को मानना चाहिये । ऐसा करने से ही गृहस्थी में सुख शांति रह सकती है । क्यों कि पति अगर स्वामी है तो स्त्री क्या स्वामिनी नहीं ? पति अगर मालिक कहलाता है तो पत्नी क्या मालकिन नहीं कहलाती ?

इसी तरह स्त्रियों के लिये अगर पतिव्रत धर्म है तो पुरुषों के लिये पत्नीव्रत धर्म क्यों नहीं ? धनवान् लोग अपने जीवन का उद्देश्य भोगविलास करना समझते हैं । स्त्री मर जाए तो भले मर जाए । पैसे के बल पर वे दूसरी शादी कर लेंगे । इस प्रकार एक पत्नीव्रत की भावना न होने से अनेक स्त्रियाँ पुरुषों की लोलुपता की शिकार होती हैं ।

आज के पति धर्म-पत्नी को भूल रहे हैं । इसी कारण संसार में दाम्पत्य जीवन दुःखपूर्ण दिखाई देता है । आज साधारण तौर पर यह रिवाज चल पड़ा है कि पति एक पत्नी के मर जाने पर दूसरी और दूसरी के मर जाने पर तीसरी व्याहलाता है । मगर यह अन्याय है । पुरुष अपनी स्त्री को तो

ईश्वर का प्रेम तो सबकी ईश्वर के सामने
 बराबर की बात नहीं जानता अगर ईश्वर अनुग्रह
 प्रदान करता है। वह सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। जो
 कोशिश करेगी वह स्वयं बोले की सिकार होगी।

परम पिता के पास अच्छी भी बुरी
 जैसा का तैसा पहुँच जाता है। सती
 कितनी सीधता से ईश्वर के पास पहुँचे हैं
 कम नहीं।

सीताहरण से रावण के बंश का नारा हो गया। जिसके
 की रामपूत-सतियों की इश्यामि ने मुगल' बंश को इस तरह
 नारा किया कि आज उनके नाम पर रोने वाला भी नहीं है।

द्रौपदी भी इन्क के कारण ही औरकबरा का नारा हुआ।
 द्रौपदी का परित्र जिसे विस्तार से देखना हो उसे महाभारत में
 देखना चाहिए। सीता का परित्रत कुछ कम नहीं। उसका चित्त
 बड़ा ही जाग्रदवस्था में है, पर द्रौपदी भी कुछ कम नहीं थी वह कम
 प्रहार नारी थी। सीता सौम्यमूर्ति थी। द्रौपदी शान्ति का अव-
 सार थी पर भीष्म पितामह आदि महापुरुषों के सामने भी
 भावण देने वाली थी। वह वीरगना काम करने पर मुक्त शिक्षा
 देने से भी नहीं चूकती थी।

चदनवाला जो ही देखिये। राजकुमारी होकर बिक जाना,
 अपने ऊपर आरोप लगाने देना, सिर छुड़वाना, प्रहार सहन
 करना, कम साधारण बात है। तब पर उसे हथकड़ी बेदी
 बंधी गई, और वह औरसे में बन्द कर दी गई। फिर भी धन्य है

चन्दनवाला महासती को, जो मुस्कराती ही रही और अपना मन सैला न होने दिया ।

सचमुच स्त्रियाँ वह देवी हैं, जिनके सामने सब लोग सिर नमाते हैं और आज ऐसी ही देवियो, वीर माताओं, वीर पत्नियों और वीर बहिनों की आवश्यकता है । लेकिन यह भी दृढ़ सत्य है कि स्त्रियों का निरादर करके ऐसी माताएँ और बहिनें नहीं बना सकते बल्कि उनका आदर करके ही बना सकते हैं ।

पति और पत्नी का दर्जा बराबर है । तथापि दोनों में जो अधिक बुद्धिमान् हो उसकी आज्ञा कम बुद्धिमान् को मानना चाहिये । ऐसा करने से ही गृहस्थी में सुख शांति रह सकती है । क्यों कि पति अगर स्वामी है तो स्त्री क्या स्वामिनी नहीं ? पति अगर मालिक कहलाता है तो पत्नी क्या मालकिन नहीं कहलाती ?

इसी तरह स्त्रियों के लिये अगर पतिव्रत धर्म है तो पुरुषों के लिये पत्नीव्रत धर्म क्यों नहीं ? धनवान् लोग अपने जीवन का उद्देश्य भोगविलास करना समझते हैं । स्त्री मर जाए तो भले मर जाए । पैसे के बल पर वे दूसरी शादी कर लेंगे । इस प्रकार एक पत्नीव्रत की भावना न होने से अनेक स्त्रियाँ पुरुषों की लोलुपता की शिकार होती हैं ।

आज के पति धर्म-पत्नी को भूल रहे हैं । इसी कारण ससार में दाम्पत्य जीवन दुखपूर्ण दिखाई देता है । आज साधारण तौर पर यह रिवाज चल पड़ा है कि पति एक पत्नी के मर जाने पर दूसरी और दूसरी के मर जाने पर तीसरी व्याहलाता है । मगर यह अन्याय है । पुरुष अपनी स्त्री को तो

पतिव्रता देखना चाहते हैं पर
 चाहते । पुरुषों ने अपनी मुख-सुविधा
 किया है । परन्तु शास्त्रकार की
 का अनुचित भेद न करते हुए, सदाशिव-स्व
 और की को पतिव्रत पाकने का आदेश देते हैं,
 मार्ग के रूप में ब्रह्मचर्य पाकने का आदेश
 पूर्व ब्रह्मचर्य पाकने की शक्ति न हो तो पुरुष को
 पत्नी को पतिव्रत पाकने को कहते हैं । लेकिन पुरुष
 को स्वपत्नी सम्तोषव्रत से मुक्त समझते हैं ।
 स्वपत्निसतोषव्रत का पालन कराना चाहते हैं । वे कह
 सोचते कि जब हम अपने व्रत का पालन नहीं करते तो
 यह आशा कैसे रख सकते हैं कि वह अपने व्रत का
 ही । अतएव पुरुषों और स्त्रियों के लिये उचित मार्ग यही है
 दोनों अपने अपने व्रत का पालन करें । जो व्रत का
 पालन करता है उसका कल्याण अवश्य होता है ।

वे अनुपम वास्तव में कम्य है जो सौन्दर्यमूर्ति, नववीर्या
 की को देखकर भी विचलित नहीं होते किन्तु अपने विश्व स्वरूप
 में स्थित रहते हैं । उनको कवि ने तो मगधान की उपमा से ही है ।
 किन्तु विचार करते हुए वह कभी अतिशयोक्ति नहीं है । क्यों
 कि इन्द्र, अश्व, नागेन्द्र, और नरेन्द्र की जिसकी जीत के
 इन्हारे पर माधते रहते हैं उस मगधरा की को देखकर जो पुरुष
 नहीं होते, वे अनुपम ही कभी वेनों के भी पुरुष हैं और संसार
 में वेको महापुरुष ही समझ ही कम है । अतएव पुरुष पत्नी
 दोहो-हुए भी किसी कल्याण को देखकर और उसे आधीन करने के
 लिये योग्यता प्रमाण नक कर चाहते हैं और उचित अनुचित

सभी उपाय काम में लेते हैं। न बोलने जैसे वचन बोलते हैं और स्त्री के दास होकर रहना भी स्वीकार करते हुए नहीं सकुचाते। कामान्ध मनुष्य यह नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ। किम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी व मेरे खानदान की प्रतिष्ठा कैसी है ? और मैं यह क्या कर रहा हूँ ? मैंने जब विवाह किया था तब अपनी पत्नी को मैंने क्या २ अधिकार दिये थे ? उसे क्या २ विश्वास दिया था और अब उसका हक, उसका अधिकार दूसरी को देने का मुझे क्या हक है ?

वह उचित और अनुचित रीति से उसे लालच और विश्वास देकर अपनी बरफ ढकू करने की चेष्टा करता है। हर तरह लाचारी आजीजी भी करता है परन्तु जो चतुर स्त्री होती है वह उसके दम्भ में नहीं आती और अपने शील धर्म एवं प्रतिव्रत धर्म को ही आदर्श मान कर उन लालच भरे वचनों को भी ठुकरा देती है। किन्तु जो मूर्ख स्त्रियाँ होती हैं वे भाँसे में आकर भ्रष्ट हो जाती हैं। वे न घर की रहती हैं, न घाट की।

४—पतिव्रता का आदर्श

गुर्जर सम्राट् महाराजा सिद्धराज ने भी एक मजदूरनी के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर क्या २ चेष्टाएँ कीं सो तो 'सती जसमा' पढ़ने से ही मालूम होगा। उसके चरित्र की कथाएँ आज भी गाने बने बने कर गुजरात भर में घर-घर गाई जा रही हैं।

गुजरात के पाटन नगर के महाराज सिद्धराज सोलंकी ने एक तालाब खुदवाना आरम्भ किया था। उसकी खुदाई के लिये

१५२] नाग शिवाय

जो सलहेंर जाए मे मे जाति के ज्यो

टीकम नाम का या जिसकी पत्नी जसमा थी

जसमा युवती भी और सख्त साध
भी थी। ताताब के नौबत बार बार मिट्टी के
हुई जसमा पर एक दिन महाराज छिहराज की मजदूरी
और उसे देखते ही प्रायश्चित्त से चेष्टा करके वे उसे
कोशिश करने लगे।

ताताब का काम बाध हुए करीब
महाराज को जब भी जसमा याद जाती तो ताताब सम्भ
जाते। इन पन्द्रह दिनों में एक दिन भी ऐसा
दिन महाराज ताताब पर न पहुँचे हों।

एक दिन महाराज कुछ और जगदी जागए। बस्यपि
नीत चुका था परन्तु समय बहुत था। भूप भी कहाके
रही थी। ओढ़ लोग सुझाई कर रहे थे और उनकी क्षियों
में मिट्टी भर भर कर फेंक रही थी। महाराज को ऐसी भूप में
आवा देख सभी को आश्चर्य हुआ। कुछ देर तक महाराज
इधर उधर घूमते रहे। आग बरस ही रही थी। महाराज ने मौका
पाकर जसमा से पानी माँगा।

जसमा महाराज को झुंकार तो कैसे कर सकती थी ? वह
शरमाती हुई बानी का प्लाका महाराज के पास लाई।

महाराज ने पानी पीत पीते ही कहा—तुम्हारा ही नाम
जसमा है ? अचानक महाराज के मुँह से अपना नाम सुन कर
जसमा शरमा गई। मज्जा की रेखा उसके मुँह पर आई और

आते ही उसका सौन्दर्य और अधिक खिल उठा । जसमा ने महाराज को तीन-चार बार इस झाड़ के नीचे देखा था । उसने सत्तेप मे ही उत्तर दिया—‘जी’ । राजा पानी पी गया और फिर दूसरी बार पानी माँगा और साथ ही दूसरा प्रश्न भी किया—

महाराज—जसमा ! तू ऐसी कड़ी धूप कैसे सहती होगी ?

जसमा—क्या करें महाराज ! हम क्या राजा हैं ? मजदूरी करते हैं और गुजारा चलाते हैं । जसमा ने पानी का पात्र दूसरी बार देते हुए नजर दूसरी तरफ रखकर जवाब दिया ।

महाराज—परन्तु ऐसी धूप मे ?

जसमा—नही तो पूरा कैसे पड़े ? बोलते-बोलते अधिक देरी हो जाने से डर से जसमा ने खुदती हुई जमीन पर दृष्टि डाली और अपने पति को काम करता हुआ देखकर भोली मे सोते हुए बालक को भूला देती हुई चली गई । महाराज देखते रह गए । पर महाराज की इच्छा उसे प्राप्त करने के लिए बलवती हो उठी ।

जिस मनुष्य के हृदय में किसी को देखकर विकार उत्पन्न हो जाता है उसे वही धुन लग जाती है कि इसे मैं कैसे प्राप्त करूँ और अपनी प्रेयसी बनाऊँ ? उस लालसा के वेग मे वह अपना आपा भी भूल जाता है । अपनी एवं पूर्वजो की इज्जत का जरा भी खयाल नहीं रखता हुआ ऐसे ऐसे प्रपच रचता है जिन्हे समझना बड़ी ही कठिन बात है । इस फन्दे में फँसा हुआ मनुष्य सभी कुकृत्य कर अपना इहलोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेता है ।

जो मजदूर आए थे वे जाति के 'ओड' थे ।

टोकम नाम का था जिसकी पत्नी जसमा थी ।

जसमा युवती थी और साब साब
भी थी । तालाब के बाँव पर बार बार मिट्टी ले जाकर
हुई जसमा पर एक दिन महाराज सिद्धराज की नजर
और उसे देखते ही प्राणपण से चेहरा करके वे उसे
कोशिश करने लगे ।

तालाब का काम बाध हुए करीब पन्द्रह दिन ही चुके थे ।
महाराज की जन भी जसमा याद आती थे तालाब पर पहुँच
जाते । इन पन्द्रह दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि किसी
दिन महाराज तालाब पर न पहुँचे हों ।

एक दिन महाराज कुछ और जरूरी आगए । यद्यपि जसमा
पीत चुका था परन्तु समय बहुत था । धूप भी कढ़ाके की पड़
रही थी । ओक लोग सुझाई कर रहे थे और उनकी स्त्रियों टोकरीयों
में मिट्टी भर भर कर फेंक रही थीं । महाराज को ऐसी धूप में
आया देख सभी को आश्चर्य हुआ । कुछ देर तक महाराज
इधर उधर घूमते रहे । आग बरस ही रही थी । महाराज ने मौका
पाकर जसमा से पानी माँगा ।

जसमा महाराज को इन्कार तो कैसे कर सकती थी ! वह
शरमाती हुए पानी का प्याला महाराज के पास जाई ।

महाराज ने पानी पीत पीते ही कहा—तुम्हारा ही नाम
जसमा है ? अचानक महाराज के मुँह से अपना नाम सुन कर
जसमा शरमा गई । जज्जा की रेखा उसके मुँह पर आई और

डाक्टर लोग फीस माँगे तो हम मजदूर कहाँ से लाएँ ? हम मजदूरों के पास धन कहाँ है ?

हिस्ट्रीया का रोग, जिसे सयानी औरतें भेड़ा-चेड़ा कहती हैं और जिसके हो जाने पर अक्सर देवी-देवताओं और पीरों के स्थान पर ले जाना पड़ता है वह प्रायः परिश्रम न करते हुए बैठे बैठे खाने से ही होता है। यह रोग जितना गरीब स्त्रियों को नही होता उतना धनवान् स्त्रियों को होता है। जहाँ परिश्रम नहीं किया जाता वहाँ यह रोग जल्दी लागू होता है। फिर डाक्टरों की हाजरी और देवी देवताओं की मिन्नतें करनी पड़ती है। महाराज, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है परिश्रम करने से मेरा शरीर स्वस्थ रहता है आप फिक्र न करें।

महाराज—जसमा ! मैं फिर कहता हूँ कि तू जंगल में बसने योग्य नहीं है। देख तो यह तेरा कोमल शरीर क्या जंगल में भटकने योग्य है ? तू मेरे शहर में चल ! 'पाटन' इस समय स्वर्ग बन रहा है और मैं तुम्हें रहने के लिए अत्यन्त सुन्दर जगह दिखाऊँगा।

जसमा समझ गई कि राजा ने पहला दाव न चलने से दूसरा पासा फँका है और मुझे लोभ दिया जा रहा है।

जसमा—महाराज, कहाँ तो यह आनन्ददायक जंगल और कहाँ गन्दा नगर ? जिस प्रकार गर्मी के मारे कीड़े-मकोड़े भूमि में से निकल कर रेंगते हैं उसी प्रकार शहरों के तंग मार्ग में मनुष्य फिरते हैं। वहाँ अच्छी तरह चलने के लिए मार्ग भी तो पूरा नही मिलता। जंगल में तो सदा ही मंगल है। ऐसी शुद्ध और स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहरों में कहाँ है ?

जिस दिन महाराज ने असमा के उस दिन के बाद से तो बराबर ठाठाव बढ़ पाकर उससे बात-चीत कर उसे अपना बना चुका था। एक दिन इसी प्रकार वे देव असमा ने आकर बच्चे को मुलावा और पलने से धीमी आवाज आई—‘असमा ! असमा !’ तो महाराज थे। वह चुपचाप कड़ी रह गई।

महाराज—असमा ! ऐसी मेहनत करने के लिये है, यह मैं नहीं मानता। फिर क्यों इस तरह रुक रही है ?

असमा—क्या करें महाराज ! हमारा बच्चा ही असमा सड़वाते हुए बोली।

महाराज—मैं तुम्हारे लिए वह सुविधा किये देता हूँ कि तुम आज से ठाठाव के किनारे पर बैठो और अपने पालन किया करो। मिट्टी मत उठाया करो। मिट्टी उठाने तो बहुत हैं।

असमा—आप आशिक हैं इसलिये ऐसी कृपा दिखाते हैं। परन्तु मैं बिना मेहनत किये इराम का जाना नहीं चाहती। मिहनत करना मैं अच्छा समझती हूँ।

महाराज—असमा ! तेरा शरीर अत्यन्त सुकुमार है मिट्टी होने लायक नहीं। इसकी कहर तो कहरान ही कर सकता है। तू मिट्टी डोकर इसका सत्यानाश मत कर।

असमा—महाराज ! बिना मेहनत किये बैठे बैठे लाने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। बुके भी कोई ऐम हो जाय और

महाराज—क्या वही तेरा पति है ? कहीं तू और कहाँ वह ? 'कौए के गले में रत्नों की माला ?' उस मिट्टी खोदने वाले के पीछे तू इतनी इतरा रही है और मेरा निरादर कर रही है । हँसनी कौए के पास नहीं सोइती । इसलिये हँसनी को कौए के पास छोड़ना ठीक नहीं । तू महल में चल । महल में ही शोभा देगी । देख ! तेरे पति को तेरे ऊपर विश्वास नहीं है । वह तेरी तरफ़ टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है । उसका देखने का ढंग ही बतला रहा है कि तुझ पर न तो उसका विश्वास ही है और न प्रेम ही । ऐसा आदमी तेरी कदर क्या जाने ? ऐसे अविश्वासी पति के पास रहना क्या तुझे उचित है ?

जसमा—महाराज ! सच्चे को संसार में जरा भी भय नहीं है । मेरे पति का मेरे प्रति पूर्ण विश्वास है । मैं अपने पति के सिवाय अन्य पुरुषों को भाई मानती हूँ । यह अविश्वास तो आप लोगों में होता है । मेरे मन में यदि पति के प्रति अविश्वास हो तो पति को मेरे प्रति अविश्वास हो । मेरा पति मुझे नहीं देख रहा है । पर आपकी बिगड़ी हुई दृष्टि को देख रहा है । महाराज, हम तो मजदूर हैं । मिट्टी उठाये बिना कैसे काम चलेगा ? पर आपके महल में रानियों की क्या कमी है ?

महाराज—पर एक बार जसमा ! तू महल देख तो आ ।

जसमा—महाराज, पाटन के महल में रहने की अपेक्षा मैं अपने भोपड़े को किसी तरह कम नहीं समझती । राजा की रानी होने की अपेक्षा मैं एक ओढ़ की स्त्री कहलाना अधिक पसन्द करती हूँ । आप सरीखे का क्या भरोसा ? आज आपने मेरे साथ ऐसी बात की कल आपकी नजर दूसरी

राजा—असमा ! देखी मुझ

गैबारपना ही बण्डा लगता है ।

है । अंगन की रहने वाली हूँ सहर का बच्चा बड़ा
मुझे बड़े आराध से सहर में रखा था ।

फिर बालक दिखाया ।

असमा—बाहे आध मेरी पिठाह समझे

सम्झी बात तो यह है कि जैसा आपकी अगर भिव है
अंगन भिव है । सहर के आदमी जैसे बल के जैसे होयिहूँ
अंगन के नहीं । बड़े बड़े सहर आज बाध के किसे बड़े
जुबारी, जलमिचारी, नरोराज आदि आदि सभी तरह
का सहरों में होये हैं । देहालों में के

वहाँ किसी का सोना चाम्पी का जेवर भी बड़ा
देहाली लोग आपके मासिक को हूँ इतर उनके बल्लुचाने की पैली
करेने । यह बात सहरों में नहीं है । सहरों के लोग जो छोटी के
छोटी बस्तु के किम की बरकर हल्का करने से नहीं बूझते हैं ।

सदाराज—मेरा वसि नहीं है जिस पर हूँ इतना बड़ा
कर रही है । जरा के भी तो देखूँ यह कैसा है ?

असमा—यह जो कजर कम कर काँठ कर रहा है और
जिसके सिर पर फूल का गुच्छा है ।

सदाराज—क्या वाक्याव में ही है ?

हाँ कजर असमा मुझे भी कजर काँठ और बल्ले की
कुछा देकर अपने काम में लगने के लिए पकी । अगर लीके
के सदाराज में जीवित बल्लु सहर का किसे देखकर असमा
कीली—सदाराज का क्या है

महाराज—क्या वही तेरा पति है ? कहाँ तू और कहाँ वह ? 'कौए के गले में रत्नों की माला ?' उस मिट्टी खोदने वाले के पीछे तू इतनी इतरा रही है और मेरा निरादर कर रही है । हंसनी कौए के पास नहीं सोइती । इसलिये हंसनी को कौए के पास छोड़ना ठीक नहीं । तू महल में चल । महल में ही शोभा देगी । देख ! तेरे पति को तेरे ऊपर विश्वास नहीं है । वह तेरी तरफ टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है । उसका देखने का ढंग ही बतला रहा है कि तुझ पर न तो उसका विश्वास ही है और न प्रेम ही । ऐसा आदमी तेरी कदर क्या जाने ? ऐसे अविश्वासी पति के पास रहना क्या तुझे उचित है ?

जसमा—महाराज ! सच्चे को संसार में जरा भी भय नहीं है । मेरे पति का मेरे प्रति पूर्ण विश्वास है । मैं अपने पति के सिवाय अन्य पुरुषों को भाई मानती हूँ । यह अविश्वास तो आप लोगों में होता है । मेरे मन में यदि पति के प्रति अविश्वास हो तो पति को मेरे प्रति अविश्वास हो । मेरा पति मुझे नहीं देख रहा है । पर आपकी बिगड़ी हुई दृष्टि को देख रहा है । महाराज, हम तो मजदूर हैं । मिट्टी उठाये बिना कैसे काम चलेगा ? पर आपके महल में रानियों की क्या कमी है ?

महाराज—पर एक बार जसमा ! तू महल देख तो आ ।

जसमा—महाराज, पाटन के महल में रहने की अपेक्षा मैं अपने भोपड़े को किसी तरह कम नहीं समझती । राजा की रानी होने की अपेक्षा मैं एक ओढ़ की स्त्री कहलाना अविक पसन्द करती हूँ । आप सरीखे का क्या भरोसा ? आज आपने मेरे साथ ऐसी बात की कल आपकी नजर दूसरी

तरफ फुकेगी। वही गति रही तो बाबा को कैसे पर विश्वास करेगा ? इसलिये आप कहीं से पचासियों और आठों में रहकर आपकी रानियों को ही अपने मज्ज के कुछ और चीजें दीजिये। गुजरात के जम्बर येसे भी राजा होते हैं वह आज माहम हुआ। और बसमा सेमी से बह दी।

महाराज कोबोम्बत हो गये। इसके बाद की कम्पनी तो बहुत खम्बी है। राजा ने जोड़ लोगों पर अनेकों आवाजों किसे बसमा को कैद किया। पर अनेकों कह सदा करने के बाद एक दिन मीठा-पाकर जोड़ लोगों का सरदार और एकही पत्नी बसमा कुछ लोगों को साथ लेकर भाग निकले। जलने की रातों रात कोशिश की मगर अन्तिम तो फिर पर मंजरा ही रहा था। अठ बिपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। राजा को वृत्ता कम गया और वह कुछ सशस्त्र सैनिकों को साथ ले इस लोगों के पीछे जाने। कुछ ही दूर जाने पर वे लोग पकड़ लिये गए।

और जोड़ों ने बहुत दब किया। बीच में बसमा की। राजा के सैनिक रातों से घुसभित्त थे, जोड़ों के पास की रात के पर नाम मात्र के। एक जार्ज महिला की प्रतिष्ठा के कातिर उन्होंने अपने मरने का नम और जीवन की आर्या छोड़ दी थी।

महाराज सिद्धराज ने मजरीक जाकर कहा—युव लोग मरने को तैयार तो हुए ही पर जीना चाहते ही तो बसमा को हुक्मे छोड़ दो और सब चले जानो। किसी का पाक भी बँका नहीं होना। पर सब जोड़ों ने महाराज का तिरस्कार किया।

सिद्धराज जान-बूझा ही सब और जाहलान करने का हुक्म दिया। क्याउप सिद्धराज जोड़ लोग परही चाहते लगे।

कितने ही मरे और कुछ भाग निकले और अन्त में ओड़ों का नायक टीकम, जसमा का प्रिय पति भी मारा गया। जीवित रही केवल जसमा।

त्रिद्वराज ने हुक्म दिया और सैनिकों ने शस्त्र गिरा दिये। रक्त-रंजित भूमि पर जसमा निर्भीक खड़ी थी। महाराज घोड़े से उतर कर जसमा के पास पहुँच गए, बोले—जसमा !

जसमा—महाराज, यह आशा छोड़ ही दीजिये। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है।

राजा—जसमा, तू देख तो सही मेरा दरबार कितना भव्य है ! ये महल कैसे बने हुए हैं ! कितने अच्छे बाग-बगीचे हैं ! तू इन सबकी स्वामिनी होगी। महाराज ने लालच दिखाया।

जसमा—महाराज, जंगल के प्राकृतिक दृश्य के सामने आपके ये बाग-बगीचे सब धूल है। जिस तरह सूर्य के सामने तारे कान्तिहीन हो जाते हैं उसी तरह प्राकृतिक जंगल के सामने आपके बगीचे कुछ नहीं। जो जंगल में नहीं रह सकता वह भले ही बाग मे रहे। मुझे तो इन बागों और महलों की जरूरत नहीं है।

महाराज—जसमा ! तुम में सोचने, विचारने व अपना लाभालाभ देखने की शक्ति नहीं है। इन महलों में तुम्हें मृदंग के मीठे सुरीले स्वर और गायन की मधुर तान सुनने को मिलेगी।

जसमा—महाराज ! आपके गायन और बाजो में विष भरा है। मुझे ऐसा स्वर अच्छा नहीं लगता। मेरा मन तो जंगल में रहने वाले मोर, पपीहे, और कोयल की आवाजों से ही प्रसन्न रहता है। मेरे कान तो इन्हीं की ढेर सुनने को व्याकुल रहते हैं।

महाराज—जसमा, कहीं तू हथौड़ी
सत्वाचाश करती रही है। मेरे जख्मों में जख्मों
लिये अनेक तरह के मेवा खिलाए तैयार हैं
बनक उठेगा।

1 57 F 72191

जसमा—महाराज ! जोरों से बहुत
की रानियों को ही मुबारक हो। मैंने तो पाद का रस्सी
पेट में तो पकवान पच ही नहीं सकते। मेरे लिये तो राख व
ही बंधाई है। महाराज ! आप तो पिता मुख्य हैं,
रखक हैं, सुर्ज रसना को ऐसा करमा रोभा देता है।

महाराज—जसमा, यह सुनने का मुझे अवकाश नहीं।
तो मैं बहुत सुन रहा है। यदि तू हों कटती है तो मैं
तुम्हें सहल में रखने को तैयार हूँ, और अगर झुंकार करेगी
मैं बापिस कौनसे वाला नहीं हूँ, तुम्हें जख्मों से जसमा मरेगा।

जसमा—अपना वह आचमन लो जने। मैं भी देखती हूँ
कि आप किस तरह जख्मों से चले हैं। जसमा जोश पूर्वक
बोली—महाराज ! आकर पादन की पटरानी तो दूसरी हूँ।

महाराज—जसमा तुम्हें अचर है कि तू निराश्र है।

जसमा—कोई परवाह नहीं।

सिद्धराज चिढ़ गए और सैनिकों की सहायता भुँद करके
बोले, तुम कोम दूर चले जाओ। सैनिकों ने आका पालन की।
सिद्धराज बिलकुल जसमा के पास आए और बोले—क्यों अभी
और चमत्कार देखना है ?

जसमा—महाराज, दूर रहना।

महाराज—क्यो ?

जसमा—मै पाटन चलने को तैयार हूँ। जसमा ने युक्ति का प्रयोग किया।

सिद्धराज आश्चर्य-मुग्ध हो गया और कहने लगा—पहले क्यो नहीं समझी !

जसमा अतसुनी करती हुई बोली—परन्तु मुझे पाटन में ले जाकर करोगे क्या ?

सिद्धराज—गुर्जर देश की महारानी बनाऊँगा।

जसमा—महारानी ? महारानी तो बनाना अपनी रानी को। मै महारानी बनकर क्या करूँगी ? जसमा ने अपनी आँखों को स्थिर करते हुए कहा और साथ ही महाराज को असावधान देखकर छलांग मार कर महाराजा के हाथ से कटार छुड़ाने के लिये हाथ मारा। महाराज जसमा का हाथ अलग करते हैं तब तक तो कटार जसमा के हाथ में पहुँच चुकी थी। वह गरजकर बोली—महाराज ! चौकना मत, मै अभी तुम्हारे सैनिकों के देखते २ तुम्हारा खून पी सकती हूँ और तुम्हारे किये का बदला ले सकती हूँ। परन्तु मै ऐसा करना नहीं चाहती। मै भले ही विधवा हुई पर गुर्जरभूमि को विधवा नहीं बनाना चाहती। यह कहने के साथ ही जसमा कटार उठाती हुई बोली—तो ! जिस रूप के कारण तुमने मेरा परिवार नष्ट किया है उसका खोखा सम्हालो और जसमा ने कटार हृदय में भोका ली।

वीरांगना सती जसमा ने और कोई उपाय न देखकर वीरता का परिचय देते हुए अपना बलिदान देकर संसार

के सामने श्री-धर्म का उज्ज्वल आदर्श

असमा का जीवन हो

संयम और मनोबल श्री उज्ज्वल जीवन का मार्ग। महाराज ने उसे तुलाने के लिए अनेकों प्रयोग किये। ज्ञान-दान, वस्त्राभूषण गान-तान, महत्कारि के अनेकों प्रयोग दिये परन्तु पतिव्रता इन सब चीजों को अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने में स्वरूप समझती हैं, वह असमा ने अच्छी तरह बता दिया।

इसके विपरीत आज की अनेक नारियाँ

मौजल, उत्तम वस्त्राभूषण, उत्तम रहन-सहन के पीछे होकर मौन-शौक, ऐसा आराम को ही सब कुछ समझकर धर्म कर्म को भूल जाती हैं और अपनी जाति, समाज व देश कलकित करने की कोशिश करती हैं। उनके लिए असमा पवित्र एक पाठ है, उज्ज्वल उदाहरण है। असमा ने बता दिया है कि छोटी से छोटी जाति में भी नारी सती, पतिव्रता और वीरांगना हो सकती है और जब कि ऐसी छोटी जाति में भी ऐसे नारीरत्न होते हैं तो बड़े बड़े धराने अत्यन्त ऊँचे ऊँचे कहलाने वाले कुछ—ज्ञानदान हैं, उनमें प्रत्येक नारी को कैसा होना चाहिए, वह स्पष्ट है।

पर पहले के समय की अपेक्षा श्री हमारा आज का जीवन अत्यन्त दूषित हो गया है। उस पर भी शहरों का बाता-बरत तो गम्भीर है ही पर गाँवों में भी इसका असर होना शुरू हो गया है। पहले जहाँ किसी गाँव के एक घर की लड़की को सभरत गाँव वाले अपनी बेटी मानते थे और वह को अपनी लड़

वहाँ आज एक ही घर में भी एक दूसरे के सम्बन्ध को पवित्र बनाए रखना कठिन हो गया है। फिर भी आज भी सीता, अंजना, सावित्री सरीखी नारियाँ मिल सकती हैं पर राम, पवन व सत्यवान जैसों का तो कहीं दर्शन भी नहीं हो सकता।

पुरुष जाति में स्वार्थ की भावना पूर्ण रूप से घर कर गई है। आज का प्रत्येक पुरुष तो अपनी पत्नी को पूर्ण पतिव्रता देखना चाहता है पर अपने लिए पत्नीव्रत का नाम आते ही नाक भौं चढ़ाता है। पत्नी को श्मशान में फूंक कर आ भी नहीं पाते और दूसरी शादी के लिए उतावले हो उठते हैं। यह स्वार्थ-वृत्ति नहीं तो और क्या है ? प्राचीन समय में जब कि रामचन्द्र जी ने सीता के अभाव में किसी तरह भी दूसरी पत्नी न लाकर अश्वमेध यज्ञ में सीता की स्वर्णमूर्ति ही बनवा कर सीता की पूर्ति की थी, क्योंकि रामचन्द्रजी एक पत्नीव्रत के व्रती थे। उसी प्रकार यदि आज भी पतिव्रत की ही तरह पत्नीव्रत को भी उच्च स्थान नहीं दिया जाता तो स्त्री-पुरुषों का जीवन बहुत आदर्शमय नहीं हो सकता।

आजकल तो स्त्रियों की समस्या को लेकर भारी आन्दोलन खड़ा हो रहा है। स्त्री सुधार के लिये गर्मागर्म व्याख्यान दिये जा रहे हैं। बड़े बड़े अखबारों और पुस्तकों में बहस छिड़ रही है। स्त्रियों को वरावरी के अधिकार दिलाने को उतावले हो रहे हैं। पर पुरुष यह नहीं देखते कि हम भाषनाओं के वेग में बहकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं। स्त्रियाँ अपने उद्धार आन्दोलन से फायदा उठाकर पुरुषों के जुल्मों और अत्याचारों को गिन गिन कर नारी और पुरुष के बीच के अन्तर को और बिसकाए चली जा रही हैं।

यह अनुचित है। स्त्रियों को अपना अपेक्षा उचित नहीं है कि पुरुष जमाने आदर्श को रक्षा में रखकर राज, कुशा, दुःख, कष्टों आदि को अपने जीवन में सम्मिलित न करें। और स्त्रियाँ सीता, सावित्री, अंजना, हनुमन्ती, जीर्ण आदि को आदर्श बनायें। तथा दोनों एक दूसरे के प्रति कष्टता, ईर्ष्या, सहानुभूति भरा व्यवहार रखकर एक दूसरे के जीवन को ऊँचा उठाएँ। तथा एक दूसरे के दोषों की त्रुटि कर पिनाने की अपेक्षा एक दूसरे की कठिनाइयों, एक दूसरे के दुःख-दुःख को समझने की चेष्टा करें।

आजकल का समय कुछ विचित्र-सा ही है। अपने कौटुम्बिक जीवन को सुधुर बनाने की तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है पर जाति, समाज और देश के उत्थान के लिये सभी प्रयत्न कर रहे हैं। यह तो वही दुःखा जैमे जड़ को न सींचकर पत्थरों में पानी देना। इसका नाम उन्नति नहीं है। समाज का उत्थान इस प्रकार नहीं हो सकता। कारण कि जिस नींव पर हम समाजोद्धार के भव्य महल का सुन्दर स्तूप खड़े रहे हैं वह नींव क्षराव है। समाज की नींव कुटुम्ब है। अनेकों समाज सेवकों, नेताओं के घरेलू जीवन अत्यन्त दुःखपूर्ण होते हैं। पति पत्नी में जैसा परस्पर सम्बन्ध होना चाहिये वैसा कभी नहीं रहता। और यही वजह है कि स्त्री का सहघर्मिणी नाम बिलकुल उल्टा बनता जा रहा है। पुरुष जमाने भर के कार्यों में इस प्रकार दूबे रहते हैं कि जरा भी वे घर का खयाल नहीं रखते। और स्त्रियाँ

पति का प्रेम न पाकर, बलिक समानता का खिताब पाकर पुरुषों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज किया करती हैं।

समाज की उन्नति की जड़ सुखमय, शान्त और संतोष-युक्त गृह ही है। और यह तभी हो सकता है जब कि पति-पत्नी एक दूसरे के अन्दर खो जाने की कोशिश करें। और एक ही नहीं हर घर में इसी प्रकार सुखमय दागपत्य जीवन बिताने की कोशिश की जाय। एक के ही किये यह नहीं हो सकता। कहते हैं—

एक बार अकबर ने बाबड़ी खुदवाई। पानी उसमें बिलकुल नहीं था। बीरबल ने उसे सलाह दी कि शहर भर से कह दिया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति रात को इस बाबड़ी में एक एक घड़ा दूध डाल जाय। ऐसा ही किया गया। शहर भर में मुनाबी करवा दी गई कि रात को हर एक को इसमें एक घड़ा दूध छोड़ देना पड़ेगा। रात होने पर प्रत्येक ने यह सोचा कि सब तो दूध डालेंगे ही, यदि मैं चुपके से एक घड़ा पानी डाल आऊँ तो उतने सारे दूध में क्या मालूम पड़ेगा? सब ने इसी प्रकार किया। सुबह देखा गया तो बाबड़ी पानी से भरी थी। दूध का तो नाम भी नहीं था।

इसी प्रकार पति और पत्नी दोनों के सहयोग से घर का सुधार और सभी घरों से समाज का और समाज से देश का सुधार होना निश्चित है। पर समाज के सुधार से यह तात्पर्य हरगिज नहीं है कि स्त्रियों पढ़-लिखकर ही एकदम अप टू डेट हो जावें। पुरुषों की गलतियों दूँढ दूँढ कर अपनी गलतियों को सुधारने की अपेक्षा बदला लेने की भावना लिये हुए बराबरी का

बाधा करती जाएँ। नारी घर की देवी है।

को देवता बताया गया है, पर इतना

देवी नहीं है। हमारे गृहों में तो हर बातों में नारी का महत्त्व

शिल्पकार पति से भी अधिक है क्योंकि को ने ही पुत्र

जन्म दिया है। अतः यह विचार करना कि पुत्र जैसा

है, हम भी वही क्यों न करें, अनुचित है। वह कोई बजह

कि पुत्र गिर गए हैं और गिरते जा रहे हैं तो नारियों को

गिरते ही जाना चाहिये। नहीं! बल्कि यह सोचना चाहिये

ही समाज का निर्माण करने वाली है क्योंकि वह

करती है। अतः एक पुत्र के ऊँचे उठने अथवा गिरने से

में कितनी पराधी नहीं आती चरनी एक की के गिरने का

आती है। इसलिए आज, जब कि पुत्रों ने अपना पुरातन

गौरव खो दिया है, तब तो नारी का अनिवार्य फर्ज है कि वह

अपने जीवन को पवित्र रखते हुए अपने त्याग, सेवा कष्टसहि-

ष्णुता आदि से सच्चे नारीत्व का, सच्चे दाम्पत्य का आदर्श

उपस्थित कर अपना, अपने पति का, व आगे चलकर अपनी

सन्तान का जीवन उज्ज्वल बनाए।

हिन्दू नारी का सारा जीवन ही कष्टसहिष्णुता से भरा

हुआ, त्यागमय और सेवामय होता है। दाम्पत्य जीवन में सेवा

बड़ी ऊँची और कल्याणकारी वस्तु है। इससे चाहे दूसरों को

पूर्ण खुशी न भी हो पर अपना मन स्वयं ही बड़ा पवित्र और

निर्मल हो जाता है। दाम्पत्य जीवन को मधुर और सुखी बनाने

के लिये अधिक परिश्रम और सेवा की जरूरत पड़ती है उसके

बिना नारी का काम नहीं चल सकता। और वह भी सिर्फ पति

की ही नहीं अपितु अपने कुटुम्ब की सेवा का भी अव्यक्त बोध

अकेली नारी के कन्धो पर रहता है। पति के सारे कुटुम्ब से कटी कटी रहने वाली पत्नी भले ही पति की प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करती रहे लेकिन वह उसका परिश्रम पति के आनन्द को बढ़ा नहीं सकता। धीरे-धीरे वह पत्नी के प्रति उदासीन होता जायगा और सुखमय दाम्पत्य में भी कलह का अंकुर अपनी जड़ जमाने में समर्थ हो जाएगा।

अनेकों स्त्रियाँ आजकल इतनी ईर्ष्यालु होती हैं कि अगर घर में उनका पति कमाऊ होता है तो सास ससुर देवर जेठ आदि सभी को दिन रात व्यंग-बाणों से छेदा करती हैं। जिसका फल कभी कभी तो अत्यन्त ही दुःखदायी हो जाता है और दाम्पत्य सुख को एक दम नष्ट कर देता है। इसलिये जरूरी है कि हर पत्नी को सदा यह ध्यान में रखना चाहिये कि सास ने मेरे पति के लिये अनेकों कष्ट सहे हैं। उसे जन्म दिया है। अतः पति जैसा भी है, जो कुछ भी कमाता है, उसमें सास का सर्व प्रथम और बड़ा भारी हिस्सा है। क्योंकि पति को अच्छा या बुरा बनाने का श्रेय भी तो सास को ही है। इसलिये प्रत्येक पत्नी को पति के साथ ही सास ससुर एवं समस्त कुटुम्बी जनो को सुख पहुँचाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये, भले ही इसमें स्वयं को कुछ कष्ट हो पर उसे अपने कष्ट की परवाह न करके भी और सबको ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, मन में यही भावना हमेशा रखना व इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये, दाम्पत्य सुख की यह सबसे बड़ी और मजबूत कुंजी है।

दाम्पत्य सुख में सबसे मुख्य बात यही है कि पति का पत्नी में गहरा स्नेह व पत्नी की पति में अत्यन्त गहरी श्रद्धा हो, ऐसा

अगर नहीं होता तो 'वैयर्थ्य' की वृद्धि में कभी पूर्ण अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि जी के मन के भावही मय या दुःखमय बनो सकते हैं। नारी आति अत्यन्त मोली होती है। पति का बोझा सा प्रेम पाने पर ही बहुत सुख का अनुभव करती है, एवं बोझा सा स्थापन अधिक दुःख का। हाँ जो कि वह यह कहती किसी से मूक रहकर ही सब कुछ सहन करती है, पर फिर भी मन सब भावनाओं का असर होता है। इसलिये वह जरूरी है प्रत्येक बहिन को इस बात का खयाल रखना चाहिये बाधे हुए हवाई कितने सभी नहीं बने रहते। अतः मन में किये हुए पति, घर द्वार सभी कुछ वैसा ही न मिलने पर कभी उद्विग्न और निराश न हों।

बहुत कुछ दुःख को घटाना बढ़ाना तो मनोबल पर भी निर्भर है। अतः जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मनोनुकूल वातावरण न मिलने पर भी जो कुछ मिले उसी के सहारे जीवन निर्माण करने की कोशिश करना चाहिये। सुख की सबसे बड़ी कुंजी सतोष है। सतोष का फल सदा मीठा होता है यह सत्य है कि अधिक सुख प्राप्त करने का यत्न सभी कियी करती हैं पर अधिक सुख न मिलने पर भी जो कुछ मिलता है उस पर सतोष करने वाली जी ही सुखी हो सकती है। किसी भी हालत में हो पर पति के सुख में सुख मानने वाली व हर अवस्था में पति का कल्याण चाहने वाली जी ही सच्चे दाम्पत्य सुख का अनुभव कर सकती है व करा सकती है।

प्राचीन काल का दाम्पत्य संबंध कैसा आदर्श था ! पत्नी अपने आपको पति में विलीन कर देती थी और पति उसे अपनी अर्धांगना, अपनी शक्ति, अपनी सखी और अपनी हृदय-स्वामिनी समझता था ! एक पति था, दूसरी पत्नी थी, पुरुष स्वामी और स्त्री स्वामिनी थी । एक का दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था । वहाँ अधिकारों की भांग नहीं थी, सिर्फ समर्पण था । जहाँ दो हृदय मिलकर एक हो जाते हैं वहाँ एक को एक भांगने का और दूसरे को एक देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । ऐसा आदर्श दाम्पत्य संबंध किसी समय भारतवर्ष में था । आज विदेशों के अनुकरण पर जहाँ दाम्पत्य संबंध नाम मात्र का है—भारत में भी विकृति आ गई है । नतीजा यह हुआ है कि पति-पत्नी का अद्वैत भाव नष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समानाधिकार की स्थापना की जा रही है । आज की पढी-लिखी स्त्री कहती है—

मैं अंगरेजी पढ गई सैंया ।

रोटी नहीं पकाऊंगी ॥

शिक्षा का परिणाम यह निकला है ! पहले की स्त्रियाँ प्रायः सब काम अपने हाथों से करती थी । आजकल सभी काम नौकरों द्वारा कराये जाने हैं । परिणाम यह हुआ कि डाक्टरों की बाढ आ गई और स्त्रियों को डाकिन-भूत लगने लगे । स्त्रियों के निकम्मे रहने के कारण हिस्टोरिया आदि रोग होते हैं और डाकिन-भूत के नाम पर लोग ठगवाई करते हैं । अगर स्त्री को मार्ग पर चलना है तो इन सब बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा ।

जगर नहीं होना तो संसारी को शूद्रस्त्री में कभी पूर्ण अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि स्त्री के मन के मय वां दुःखमय बना सकते हैं। नारी काति आत्मगत मोक्षी होती है। पति का बोझ सा प्रेम पाने पर ही बहुत सुख का अनुभव करती है, जब बोझ सा स्वभाव पाने पर अधिक दुःख का। हालाँकि वह यह कहती किसी से मूक रहकर ही सब कुछ सहन करती है, पर फिर भी मन पर ली सब भावनाओं का असर होता है। इसलिये वह जरूरी है कि प्रत्येक बहिन को इस बात का क्यात रखना चाहिये कि मन में बधि हुए हवाई किले सभी नहीं बने रहते। अतः मन में कल्पित किये हुए पति, घर द्वार सभी कुछ वैसा ही न मिलने पर कभी उद्विग्न और निराश न हों।

बहुत कुछ दुःख को बदलना बदलना तो मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। अतः जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मनोनुकूल वातावरण न मिलने पर भी जो कुछ मिले उसी के सहारे जीवन निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिये। सुख की सबसे बड़ी कुंजी सतोष है। सतोष का फल सदा मीठा होता है यह सत्य है कि अधिक सुख प्राप्त करने का यत्न सभी खिर्चा करती हैं पर अधिक सुख न मिलने पर भी जो कुछ मिला है उस पर सतोष करने वाली स्त्री ही सुखी हो सकती है। किसी भी हालत में ही पर पति के सुख में सुख मानने वाली व हर अवस्था में पति का कल्याण चाहने वाली स्त्री ही सच्चे वास्तव्य सुख का अनुभव कर सकती है व करा सकती है।

जहाँ ज्यादा गहने है वहाँ धैर्य की और संतोष की उतनी ही कमी है। वन-वासिनी भीलनी पीतल के गहने पहनती है और रूखा सूखा भोजन करती है, फिर भी उसके चेहरे पर जैसी प्रसन्नता और स्वस्थता दिखाई देगी, बड़े घर की महिलाओं में वह शायद ही कही दृष्टिगोचर हो। भीलनी जिस दिन बालक को जन्म देती है उसी दिन उसे झौपड़ी में रखकर लकड़ी बेचने चल देती है। यह सब किसका प्रताप है ? संतोष और धैर्य की जिन्दगी साक्षात् वरदान है। इसी से दाम्पत्य-सम्बन्ध मधुर बनता है।

×

×

×

×

आपने पत्नी का पाणिग्रहण धर्मपालन के लिए किया है। इसी प्रकार स्त्री ने भी आपका। जो नर या नारी इसी उद्देश्य को भूलकर खान-पान और भोग विलास में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं वे धर्मके पति-पत्नी नहीं बरन् पाप के पति-पत्नी हैं।

आज राग के बश होकर पति-पत्नी न जाने कैसी-कैसी अनीति का पोषण कर रहे हैं। पर प्राचीन साहित्य देखने से स्पष्ट विदित होता है कि उस समय पति-पत्नी अलग २ कमरों में सोते थे—एक ही जगह नहीं सोते थे। पर आज की स्थिति कितनी दयनीय है। आज अलग २ कमरों में सोना तो दूर रहा अलग २ बिस्तर पर भी बहुत कम पति पत्नी सोते हैं। इस कारण विषय-वासना को कितना वेग मिलता है यह संक्षेप में नहीं बताया जा

‘कई एक भोली बहिनें हाथ से पीछले
समझती हैं और दूसरे से पिसबा होने में पाप से बच
करना करती हैं। पीसने में आरम्भ तो ‘होता’
अपने हाथ से यतना और विवेक के काम किया जाय
से निर्बल पापों से बचाव भी हो सकता है।
दूसरे से काम कराना एक प्रकार की कावयता है और
चाहिए कि अपनी शक्ति का विनाश करना है। इस
परावर्तनी जीवन बिठाना अपनी शक्ति की धो
करना है।

पग धरिता संतोष ने परवा ने कड़ा ।

हिया कठ में खरा हार नो सर्वा धरा ॥

लोग दोई ने सुधार बारा चूड़ला करा ।

मान राखणो बड़ा रो सिर बोर गू म ला ॥वेना० ॥

बुद्धिमती स्त्रियाँ कहती हैं—‘जिस प्रकार सीता ने पैर के
आभूषण उतार दिये हैं, उसी प्रकार अगर हम भी दिक्कार के
लिये पैर के गहने उतार दें तो इससे कोई काम नहीं होगा। पैर
के आभूषण पैर में भले ही पड़े रहें, मगर एक शिक्षा याद
रखनी चाहिए। अगर सीता में धैर्य और सतोष न होता तो वह
वन में जाने को तैयार न होती। सीता में कितना धैर्य और
कितना सतोष है कि वह वन को विषदाओं की अवगणना
करके और राजकीय वैभव को ठुकरा करके पति के पीछे-पीछे
चली जा रही है। हमें सीता के चरित्र से इस धैर्य और सतोष
की शिक्षा लेनी है। यह गुण न कुछ तो आभूषणों की
धिकार है।

जहाँ ज्यादा गहने हैं वहाँ धैर्य की और संतोष की उतनी ही कमी है। वन-वासिनी भीलनी पीतल के गहने पहनती है और रूखा सूखा भोजन करती है, फिर भी उसके चेहरे पर जैसी प्रसन्नता और स्वस्थता दिखाई देगी, बड़े घर की महिलाओं में वह शायद ही कहीं दृष्टिगोचर हो। भीलनी जिस दिन बालक को जन्म देती है उसी दिन उसे झोपड़ी में रखकर लकड़ी बेचने चल देती है। यह सब किसका प्रताप है? संतोष और धैर्य की जिन्दगी साक्षात् वरदान है। इसी से दाम्पत्य-सम्बन्ध मधुर बनता है।

×

×

×

×

आपने पत्नी का पाणिग्रहण धर्मपालन के लिए किया है। इसी प्रकार स्त्री ने भी आपका। जो नर या नारी इसी उद्देश्य को भूलकर खान-पान और भोग विलास में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं वे धर्मके पति-पत्नी नहीं बरन् पाप के पति-पत्नी हैं।

आज राग के वश होकर पति-पत्नी न जाने कैसी-कैसी अनीति का पोषण कर रहे हैं। पर प्राचीन साहित्य देखने से स्पष्ट विदित होता है कि उस समय पति-पत्नी अलग २ कमरों में सोते थे—एक ही जगह नहीं सोते थे। पर आज की स्थिति कितनी दयनीय है। आज अलग २ कमरों में सोना तो दूर रहा अलग २ बिस्तर पर भी बहुत कम पति पत्नी सोते हैं। इस कारण विषय-वासना को कितना वेग मिलता है यह संक्षेप में नहीं बताया जा

सकल । अग्नि पर भी आने से वह भिन्न
एक ही शय्या पर शयन करने से अनेक प्रकार की
उत्पन्न होती हैं । वह बुराईयों इतनी घातक होती हैं कि
केवल धार्मिक जीवन निर्वास्य बनता है वर
जीवन भी निकम्मा बन जाता है ।

x x x x

लग्न के समय वर-वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं ।
के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने के परचात एक सखी
महिला अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है पर की
से विमुक्त नहीं होती ।

पुरुष भी पत्नी के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं
परन्तु जो कर्त्तव्य की का माना जाता है वही क्या पुरुष का
भी समझा जाता है ?

जैसे सदाचारिणी की परपुरुष को पिता एवं माई के
समान मानती है, उसी प्रकार सदाचारशील पुरुष वही है जो
परकी को माता बहन की दृष्टि से देखते हैं । 'पर ती लखि ज
घरती निरखें, धनि हैं धनि हैं धनि हैं नर ते,

पति-पत्नी संबंध की विह्वलना देखकर किसका हृदय
आहत नहीं होगा ? जिन्होंने पति और पत्नी बनने का उत्तरदा-
यित्व स्वेच्छा से अपने सिर लिया है वह भी पति पत्नी के
कर्त्तव्य को न समझे, वह कितने श्रेष्ठ की बात है । पति का
कर्त्तव्य पत्नी को स्वादिष्ट भोजन देना, रंग बिरंगे कपड़े देकर

तितली के समान बना देना या मूल्यवान् आभूषणों से गुड़िया के समान सजा देना नहीं है। इसी प्रकार पत्नी का कर्तव्य पति को सुस्वादु भोजन बनाकर परोस देने में समाप्त नहीं होता। वासना की पूर्ति का साधन बनना भी स्त्री का कर्तव्य नहीं है। ऐसे कार्यों के लिए ही दाम्पत्य संबंध नहीं है। दम्पती का संबंध एक दूसरे को सहायता देकर आत्मकल्याण की साधना में समर्थ बनाने के लिए है। जहाँ इस उद्देश्य की पूर्ति होती है वही सात्विक दाम्पत्य समझा जा सकता है।

सकल । अग्नि पर भी हाकने से वह बिना
एक ही शब्दा पर राबन करने से अनेक प्रकार की
उत्पन्न होती हैं । वह नुराह्यो इतनी घातक होती हैं कि
केवल धार्मिक जीवन निर्मल्य बनता है वरन्
जीवन भी निकम्मा बन जाता है ।

× × × ×

लग्न के समय वर-वधू अग्नि की प्रशिक्षणा करते हैं ।
के साथ अग्नि की प्रशिक्षणा करने के परन्तात् एक सच्ची
महिला अपने प्राणों का अर्पण कर देती है पर की
से विमुख नहीं होती ।

पुरुष भी पत्नी के साथ अग्नि की प्रशिक्षणा करते
परन्तु जो कर्त्तव्य की का माना जाता है वही क्या पुरुष को
भी समझा जाता है ?

जैसे सदाचारिणी की परपुरुष को बिना अर्पण के
समान मानती है, उसी प्रकार सदाचारशील पुरुष भी हैं जो
परकी को माता बहन की दृष्टि से देखते हैं । 'पर ती जल मे
धरती निरखें, अनि हैं अनि हैं अनि हैं नर ते,

पति-पत्नी सवध की निष्कम्भा हैंकर किसका हृदय
आहत नहीं होगा । जिन्होंने पति और पत्नी बनने का पत्तरदा-
यित्व स्वेच्छा से अपने सिर किया है वह भी पति पत्नी के
कर्त्तव्य को न समझे, वह कितने जोड़ की बात है । पति का
कर्त्तव्य पत्नी को स्वादिष्ट भोजन देना, रंग बिरंगे कपड़े

हमारे इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण अंकित हैं जिनमें यह बताया है कि अनेकों महान् पुरुषों का जीवन-निर्माण उनकी माताओं के द्वारा ही किया गया है ।- रानी कौशल्या के हृदय की उदारता, वत्सलता, दयालुता रामचन्द्रजी के जीवन में भरी गई । जीजा दाई, जो हिन्दू जाति के गौरव व प्रतिष्ठा के लिये मर मिटने को निरन्तर तत्पर रहती थीं, अपने बेटे शिवाजी के जीवननिर्माण में साधन हुईं । उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण महाभारत आदि की कथाएँ सुना-सुना कर उनके शिशु-हृदय में ओज और वीरत्व का बिगुल फूँकना शुरू कर दिया था । देश और जाति की रक्षा प्राण देकर भी करने की भावना कूट कूट कर भर दी थी । उसी वीर माँ की शिक्षा का फल था कि उसके वीर बेटे शिवा ने हिन्दू साम्राज्य की नींव रखकर हिन्दू जाति का उद्धार किया ।

वीर और स्वामिमानिनी शकुन्तला का पुत्र भरत अपनी माँ के हाथों शिक्षा पाकर निःशंक शेर के मुँह के दाँत गिनने का शौक करने लगा ।

इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की भी कथा है । जब वे अपनी माँ के गर्भ में थे, उस समय उनकी माँ को बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ । संसार के दुःख, दारिद्र्य, रोगादि को देखकर उनके मन में निरन्तर यह भावना रही कि मेरा पुत्र बड़ा होकर इस जगत् का दुःख अवश्य दूर करे । इन्हीं भावनाओं में बुद्ध का जीवननिर्माण हुआ और वे लोक मर में कल्याणकारी सिद्ध हुए ।

मातृत्व

१—माता की महिमा

किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण जितनी आसानी से तथा सफलतापूर्वक माता कर सकती है, उतना और कोई नहीं। बच्चे के लिये माता की वात्सल्यमयी गोद ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षिका है। इसी पवित्र स्नेहधारा से मनुष्य प्रेम तथा मानवता का पहला सबक ग्रहण करता है। कौटुम्बिक वातावरण में बच्चा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अनेक गुण शोध ग्रहण करता है, जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। पुराणादि में बताया गया है कि बच्चा गर्भावस्था से ही माता के रहन सहन, आचार विचार, गुण शोध, ज्ञान पान आदि के प्रभाव को अपनाया करता है और वही आगे जाकर उसके जीवन में समय समय पर प्रगट होता है। महाभारत में अभिमन्यु के लिये बताया गया है कि उसने माँ के पेट में रहते हुए ही किसी दिन पिता के द्वारा माँ को बताए जाने पर चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान सीख लिया था। इससे सिद्ध होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से भी माता पिता के मनोभावों से ही बच्चे के मनोभावों का निर्माण और विकास होता है।

हमारे इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण अंकित हैं जिनमें यह बताया है कि अनेकों महान् पुरुषों का जीवन-निर्माण उनकी माताओं के द्वारा ही किया गया है। रानी कौशल्या के हृदय की उदारता, वत्सलता, दयालुता रामचन्द्रजी के जीवन में भरी गई। जीजा बाई, जो हिन्दू जाति के गौरव व प्रतिष्ठा के लिये मर मिटने को निरन्तर तत्पर रहती थीं, अपने बेटे शिवाजी के जीवननिर्माण में साधन हुईं। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण महाभारत आदि की कथाएँ सुना-सुना कर उनके शिशु-हृदय में ओज और वीरत्व का बिगुल फूँकना शुरू कर दिया था। देश और जाति की रक्षा प्राण देकर भी करने की भावना कूट कूट कर भर दी थी। उसी वीर माँ की शिक्षा का फल था कि उसके वीर बेटे शिवा ने हिन्दू साम्राज्य की नींव रखकर हिन्दू जाति का उद्धार किया।

वीर और स्वाभिमानिनी शकुन्तला का पुत्र भरत अपनी माँ के हाथों शिक्षा पाकर निःशंक शेर के मुँह के दाँत गिनने का शौक करने लगा।

इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की भी कथा है। जब वे अपनी माँ के गर्भ में थे, उस समय उनकी माँ को बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। संसार के दुःख, दारिद्र्य, रोगादि को देखकर उनके मन में निरन्तर यह भावना रही कि मेरा पुत्र बड़ा होकर इस जगत् का दुःख अवश्य दूर करे। इन्हीं भावनाओं में बुद्ध का जीवननिर्माण हुआ और वे लोक भर में कल्याणकारी सिद्ध हुए।

इसी प्रकार हमारे देस में ही

अनेकों महापुरुषों ने माताओं से ही अपना जीवन धर्म के प्रणेता ईसा को सीखा। उन्हें पुण्य पति उनकी माता मरियम को ही पूर्ण रूप से है। वे ईसा को धार्मिक शिक्षा दिया करती थी। धार्मिक पुस्तकें कर उनकी प्रतिभा का विकास किया करती थीं। इन उनके चरित्र में महानता आई और उनकी आत्मा का सतत बढ़ता ही गया।

नैपोलियन बोनोपार्ट ने भी अपनी माता के कठोर शासन में रहकर अपने जीवन का निर्माण किया। माँ के किये से स्वयं ही कह गए हैं कि —“मेरी माँ एक ही कोमल और कठोर थी। सभी संतानों उनके किये समान कोई बुरा काम करके हम बाद में कभी उनसे जमा नहीं सकते थे। हमारे ऊपर माँ की तीव्र दृष्टि रहा करती थी। जीवता की वे अत्यन्त अवज्ञा करती थी। उनका मन कटार और चरित्र उग्रतया। मिथ्या से उन्हें आन्तरिक दुःखा थी। जीवित देखकर उनके नेत्र कठोर हो जाते थे। हमारा एक भी दोष उनकी दृष्टि से छिपना संभव नहीं था।” इस प्रकार उनकी माँ ने अपने पुत्र का चरित्र निर्माण किया और संतानों में यह कदम करने की शक्ति थी।

मार्क बारिंगटन ने कहा है:—“मेरी पिता, बुद्धि, धन, वैभव, एवं एवं सम्मान इन सब का मूल कारण मेरी आदरणीय माँ ही है।”

मुसोलिनी लिखते हैं:—सब संतानों में माता का मुझ पर अधिक स्नेह था। वह जितनी शांत थी, उतनी ही कोमल और तेजस्विनी थी। वह केवल मेरी माँ ही न थी, अध्यापिका भी थी। मुझे सदा भय रहा करता था कि मेरी माँ मुझसे अप्रसन्न न हो। वे मुझसे बड़ी आशा रखती थी। वे कहा करती थी कि 'यह भविष्य में कोई महान् व्यक्ति होगा। उन्होंने सदा इसका ध्यान रक्खा कि उनकी संतान निर्भीक, साहसी, दृढ़, और निश्चयशील बने' इसी से यह साबित हुआ है कि मुसोलिनी का अपरिमित तेजभरा पौरुष उनकी माता की ही देन थी।

२—माता का दायित्व

पर आजकल की स्त्रियाँ इस बात को भूल चली हैं। अपने बच्चे के जीवननिर्माण में, चरित्रविकास में, उनका हाथ कितना महत्त्वपूर्ण है, यह वे समझने की कोशिश नहीं करती हैं। जन्म से ही वे बच्चे को लाड़-प्यार करके बिगाड़ देती हैं और इस प्रकार वे बच्चों के उज्ज्वल जीवन को अंधकारमय पथ की ओर अग्रसर करने में सहायक होती हैं। जिन गुणों को माँ शुरू से बच्चे के जीवन में उतारना चाहती है, माँ स्वयं उन सब का आचरण करे, क्योंकि भूठ बोलकर माँ बच्चे को सत्यवादिता का पाठ नहीं पढ़ा सकती। स्वयं क्रोध करके बच्चे को शांत रहने की सीख नहीं दी जा सकती। तात्पर्य यह कि उज्ज्वल चरित्र वाली माता ही बच्चे को महापुरुष बनाने में समर्थ हो सकती है।

इसी प्रकार हमारे देश में ही नहीं, बास्पास्र देशों
अनेकों महापुरुषों ने माताओं से ही सबक सीखा है।
धर्म के प्रणेता ईसा को भी बिबे। उन्हें पूर्ण बचने
उनकी माता मरियम को ही पूर्ण रूप से है। वे निरंतर
ईसा को धार्मिक शिक्षा दिया करती थी। धार्मिक पुस्तकें
कर उनकी प्रतिभा का विकास किया करती थीं। इन
उनके चरित्र में महानता आई और उनकी आत्मा का
सतत बढ़ता ही गया।

नेपोलियन बानोपार्ट ने भी अपनी माता के जलाने
कठोर शासन में रहकर अपने जीवन का निर्माण किया। अपनी
माँ के लिये वे स्वयं ही कह गए हैं कि —“मेरी माँ एक लोभ
ही कोमल और कठोर थी। सभी सतावेँ उनके लिये समान थीं।
कोई बुरा काम करके हम बाद में कभी उनसे क्षमा नहीं पा
सकते थे। हमारे ऊपर माँ की तीव्र दृष्टि रहा करती थी।
भीषता की वे अत्यन्त अवज्ञा करती थी। उनका मन उदार और
चरित्र उन्नत था। मिथ्या से उन्हें आन्तरिक घृणा थी। मौलिक
देखकर उनके नेत्र कठोर हो जाते थे। हमारा एक भी दोष उनकी
दृष्टि से छिपना संभव नहीं था।” इस प्रकार उनकी माँ ने अपने
पुत्र का चरित्र निर्माण किया और संघर्षों में वह सहन करने की
शक्ति दी।

मार्क बारिंगटन ने कहा है—“मेरी विद्या, बुद्धि, धन,
वैभव, वह एवं सम्मान इन सब का मूल कारण मेरी आदरणीय
माता ही है।”

मुसोलिनी लिखते हैं:—सब संतानों में माता का मुझ पर अधिक स्नेह था। वह जितनी शांत थीं, उतनी ही कोमल और तेजस्विनी थी। वह केवल मेरी माँ ही न थी, अध्यापिका भी थी। मुझे सदा भय रहा करता था कि मेरी माँ मुझसे अप्रसन्न न हों। वे मुझसे बड़ी आशा रखती थीं। वे कहा करती थीं कि 'यह भविष्य में कोई महान् व्यक्ति होगा। उन्होंने सदा इसका ध्यान रक्खा कि उनकी संतान निर्भीक, साहसी, दृढ़, और निश्चयशील बने' इसी से यह साबित हुआ है कि मुसोलिनी का अपरिमित तेजभरा पौरुष उनकी माता की ही देन थी।

२—माता का दायित्व

पर आजकल की स्त्रियाँ इस बात को भूल चली हैं। अपने बच्चे के जीवननिर्माण में, चरित्रविकास में, उनका हाथ कितना महत्त्वपूर्ण है, यह वे समझने की कोशिश नहीं करती हैं। जन्म से ही वे बच्चे को लाड़-प्यार करके बिगाड़ देती हैं और इस प्रकार वे बच्चों के उज्ज्वल जीवन को अंधकारमय पथ की ओर अग्रसर करने में सहायक होती हैं। जिन गुणों को माँ शुरु से बच्चे के जीवन में उतारना चाहती है, माँ स्वयं उन सब का आचरण करे, क्योंकि झूठ बोलकर माँ बच्चे को सत्यवादिता का पाठ नहीं पढ़ा सकती। स्वयं क्रोध करके बच्चे को शांत रहने की सीख नहीं दी जा सकती। तात्पर्य यह कि उज्ज्वल चरित्र वाली माता ही बच्चे को महापुरुष बनाने में समर्थ हो सकती है।

बच्चों के बचपन में ही संस्कारसुधारने चाहिए। होने पर तो वह अपने आप सब बातें समझने लगेंगे, उनका झुकाव और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पड़े हुए ही अनुसार होगी। बचपन में जिन बच्चों के संस्कार, पिता, विशेषकर माता के द्वारा नहीं सुधरे, उनकी दशा कि वे कोई भी अच्छी बात इस कान से सुनते और उस निकाल देते हैं। इसके विपरीत, सुसरकारी पुरुष और उपयोगी बात पाते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। यह की शिक्षा का महत्त्व है।

बालजीवन को शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिए घर ही उपयुक्त शाला है। माता पिता ही बच्चे के सर्वशिक्षक हैं। मगर माता और पिता सुशिक्षित और सुसंस्कृत हों सभी उनकी प्रजा वैसी बन सकती है। अतएव माता या पिता का पद प्राप्त करने के लिये माता पिता को शिक्षित और संस्कारी बनना आवश्यक है।

बालक का जीवन अनुकरण से प्रारम्भ होता है। क्या बोलते-बालते, खाने पीते और कोई भी काम करते घर का और विशेषतया माता का ही अनुकरण करता है। क्या बोलचाल, क्या व्यवहार, क्या मनोवृत्तियाँ और क्या अन्य प्रवृत्तियाँ, सब में ही नकल होती है, जिसके प्रति उसके हृदय में स्नेह का भाव सहज उपज आता है। अतएव प्रत्येक माता को सोचना चाहिये कि अगर हम बालकों को सुसंस्कृत, सदाचारी, विनीत और धार्मिक बनाना चाहती हैं तो हमारे घर का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिये ?

जहाँ माता क्षण-क्षण में गालियाँ बढ़-बढ़ाती हो, पिता माता पर चिढ़ता रहता हो, और उद्धततापूर्ण व्यवहार करता हो, वहाँ बालक से क्या आशा की जा सकती है ? हजार यत्न करो, बालक को डराओ, धमकाओ, मारो, पीटो, फिर भी वह सुसंस्कारी या विनयी नहीं बन सकता । 'माँ सौ शिश्नको का काम देती है' यह कथन जितना सत्य है उतना ही आदरणीय और आचरणीय है ।

बालक को डरा धमकाकर या मारपीट कर अथवा ऐसे ही किसी हिंसात्मक उपाय का अवलम्बन लेकर नहीं सुधारा जा सकता ।

३—सन्तति-सुधार का उपाय

प्रायः देखा जाता है कि जब बालक मचलता है या कहा नहीं मानता तो सर्वप्रथम माँ को उसके प्रति आवेश आ जाता है और आवेश आते ही मुख से गालियों की वर्षा आरम्भ हो जाती है, लात घूँसे आदि से उस अनजान बालक पर माँ हमले किया करती है । कभी-कभी तो इसका परिणाम इतना भयंकर होता है कि आजीवन माता-पिता को पछताना पड़ता है । वास्तव में यह प्रणाली बच्चों के लिये लाभ के बड़ले हानि उत्पन्न करती है । इससे बालक गालियाँ देना सीखता है, और सदा के लिये ढोठ बन जाता है । इस ढिठाई में से और भी अनेकों दुर्गुण फूट पड़ते हैं । इस प्रकार बालक का सारा जीवन बर्बाद हो जाता है ।

विवेकशील माता भय की प्रणाली का उपयोग नहीं करती । वह आवेश पर अंकुश रखती है । बालक की परिस्थिति को

संस्कारों का वस्त्र करती है। तब
 बाबावरद्वय सुन्दर बनाने की कोशिश करती
 माता के जीवन का विकास होता है और
 भी। वह यह मसी-भांति जानती है कि
 उसका इलाज करना नहीं है, बल्कि
 करता है। इसी प्रकार कलरमात्र में कोई
 गया है तो उसे वह अपनी ही किसी कमजोरी
 है, और समझता ही चाहिये कि माता की किसी
 बिना बालक में कोई भी दुर्गुण क्यों पैदा हो। इस
 माता के लिए उसका वास्तविक कारण को
 दूर करना ही इलाज है। समझदार माँ ऐसे अवसर पर
 काम लेती है।

अप, डराने वाले और डरनेवाले के अन्तर्गत
 पर अनेक प्रकार से आघात करता है। वह वह
 भी रूप है। आत्मा के दुर्गुणों का बात करने वाली
 करना हिंसा है। जो ऐसी प्रवृत्ति करता है वह हिंसा
 जैनागम का विधान है।

आवकल हर माता को सदैव की कलत भावनाओं
 शांति लेने की आवश्यकता है। क्योंकि सामाजिक जीवन में
 देखा जाता है कि आज के माता-पिताओं के मन कल-बातों
 से बाधित हैं। दोनों के मन कल-बातों के रंग में रंगे हुए हैं और बात
 बात में वे अश्लील वाकप्रहार और कल-बातों तो शांति महार
 करते भी संकोच नहीं करते। जहाँ वह स्थिति है वहाँ माता शिवा
 और संस्कृति का संरक्षक किस प्रकार हो सकता है ?

माता का जीवन जब तक शिक्षित, संस्कृत और आदर्श न बने तब तक संतान में सुसंस्कारों का सिंचन नहीं हो सकता। अतएव अपनी संतान की भलाई के लिये माता को अपना जीवन संस्कारमय अवश्य बनाना चाहिये। प्रत्येक माँ को यह न भूल जाना चाहिये कि आज का मेरा पुत्र ही भविष्य का भाग्यविधाता है।

माता, बच्चे या बच्ची का गुड्डे-गुडिया की तरह श्रृंगार कर और अच्छा भोजन देकर छुट्टी नहीं पा सकती। उसे यह अच्छी तरह समझना चाहिये कि मैंने जिसे जीवन दिया है उसके जीवन का निर्माण भी मुझे ही करना है। 'जीवननिर्माण' का अर्थ है संस्कारसंपन्न बनाना और बालक की विविध शक्तियों का विकास करना। शक्तियों का विकास हो जाने पर वह सन्मार्ग में लगे, सत्कार्य में उसका प्रयोग हो, दुरुपयोग न हो, यह सावधानी रखना माता का पूर्ण कर्तव्य है।

स्त्रियाँ जग जननी की अवतार हैं। स्त्रियों की कूँख से ही महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं। पुरुष समाज पर स्त्री-समाज का बड़ा भारी उपकार है। उस उपकार को भूल जाना और उसके प्रति अत्याचार करने में लज्जित न होना घोर कुतर्प्रता है। समाज का एक अंग स्त्री और दूसरा अंग पुरुष है। शरीर का एक हिस्सा भी खराब होने से शरीर दुर्बल हो जाता है, उसी प्रकार समाज भी किसी हिस्से के विकारयुक्त होने से दूषित होने लग जाता है। क्या संभव है कि किसी का आधा अंग बलिष्ठ और आधा निर्बल हो ? जिसका आधा अंग निर्बल होगा उसका पूरा अंग निर्बल होगा।

शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान
का भी वही स्थान है। पर इस स्थान से जो
निर्माण में आता है। बच्चे के प्रति माँ
ममत्व है, वही बच्चे को उचित स्नान से
होने का प्रयत्न किया करता है।

४—मातृ-स्नेह की महिमा

माता का हृदय बच्चे से कभी दूर नहीं होता।
हृदय में बहने वाला वास्तव्य का अकस्मिक करता कभी
नहीं सकता। वह निरंतर प्रवाहित होता रहता है। माता
प्रेम सर्वत्र अवस्थित रहने के लिये है और उसकी अस्मिता
शाश्वत जगत् की स्थिति है। जिस दिन मातृ-हृदय
से दूर हो जायगा, उस दिन जगत् में प्रलय हो जायगा।

बच्चे के प्रति माँ के हृदय में इतना अकस्मिक प्रेम
कि मनुष्य तो खैर समझदार होता ही है, पर पशु पक्षी का
अपने बच्चे के प्रति ममत्व देखकर दंग रह जाना पड़ता है।

सुशुक्रसंगीन बादशाह का कुत्तान्त इतिहास में आया है।
वह अफगानिस्तान का बादशाह था। वह एक सुखान्त नाम
दान में पैदा हुआ था। एक बार वह ईरान से अफगानिस्तान
की ओर चोरे पर सवार होकर आ रहा था। मार्ग की बकाबत
स या किसी अन्य कारण से उसका घोड़ा मर गया। जो सामान
उससे उठ सका वह तो उसमें उठा लिया और बाकी सब
वही छोड़ दिया। मगर उसे मूक इतनी होश लगी कि वह अत्यंत
व्याकुल हो गया। इसी समय एक तरफ से हिरनों का एक झुंड

आ निकला और उसने दौड़कर उसमें से एक बच्चे की टाँग पकड़ ली। भुँड के और हिरण-हिरणियों तो भाग गईं पर उस बच्चे की माता वहीं ठिठक गई और अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में पड़ा देखकर आँसू बहाने लगी। अपने बालक के लिये उसका दिल कटने लगा।

बच्चे को लेकर सुबुकुतगीन एक पेड़ के नीचे पहुँचा और उसे भूत कर खाने का विचार करने लगा। उसने रुमाल से बच्चे की टाँगें बाँध दीं ताकि वह भाग न जाए। उसके बाद वह कुछ दूर जाकर एक पत्थर से अपनी छुरी पौनी करने लगा। इतने में मृगी बच्चे के पास जा पहुँची और वात्सल्यवश बच्चे को चाटने लगी, रौने लगी और अपना स्तन बच्चे की ओर करने लगी। बच्चा बेचारा बँधा हुआ तड़फ रहा था। वह अपनी माता से मिलने और उसका दूध पीने के लिये कितना विकल था यह कौन जान सकता है? मगर विवश था। टाँगें बँधी होने के कारण वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। अपने बच्चे की यह हालत देखकर मृगी की क्या हालत हुई होगी, यह कल्पना करना भी कठिन है। माता का भावुक हृदय ही मृगी की अवस्था का अनुमान कर सकता है। मगर वह लाचार थी। वह आँसू बहा रही थी और इधर उधर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बच्चे को बचा ले।

इतने में ही छुरी पौनी करके सुबुकुतगीन लौट आया। बच्चे की माँ हिरणी यहाँ भी इसके पास आ पहुँची है, यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ। उसने हिरनी के चेहरे पर गहरे विषाद की परछाई देखी और नेत्रों में बहते हुए आँसू देखे। यह देखकर उसका हृदय भी भर आया। वह व्याकुल होकर सोचने लगा

शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान है,

का भी वही स्थान है। पर इस सम्बन्ध में निर्माणा में माता का है। बच्चे के प्रति ममत्व है, वही बच्चे को उचित पोषण से होने का प्रयत्न किया करता है।

४—मातृ-स्नेह की महिमा

माता का हृदय बच्चे से कभी दूर नहीं होता, ^{माता} हृदय में बहने वाला वात्सल्य का अक्षर उड़ता नहीं सकता। वह निरंतर प्रवाहित होता रहता है। माता प्रेम सर्वत्र अटूट रहने के लिये है और उसकी शक्ति शायद अमर की स्थिति है। जिस दिन मातृ-हृदय से दूर हो जायगा, उस दिन अमर में प्रलय हो जायगा।

बच्चे के प्रति माँ के हृदय में इतना उत्कट प्रेम कि मनुष्य तो खैर समझदार होता ही है, पर पशु पक्षी का अपने बच्चे के प्रति ममत्व देखकर दंग रह जाना पड़ता है।

सुबुकुसगीन बादशाह का कुत्तान्त इतिहास में आया है कि वह अफगानिस्तान का बादशाह था। वह एक सुखीय खानदान में पैदा हुआ था। एक बार वह ईरान से अफगानिस्तान की ओर छोड़े पर सवार होकर आ रहा था। मार्ग की थकावट से या किसी अन्य कारण से उसका घोड़ा मर गया। जो सामान उससे पड़ा था वह तो उसने उठा लिया और बाकी का वहीं छोड़ दिया। मगर उसे भूल इतनी बेवकूफी कि वह अत्यंत व्याकुल हो गया। इसी समय एक तरफ से हिरनों का एक झुंड

आ निकला और उसने दौड़कर उसमे से एक बच्चे की टाँग पकड़ ली। भुँड के और हिरण-हिरणियाँ तो भाग गईं पर उस बच्चे की माता वहीं ठिठक गई और अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में पड़ा देखकर आँसू बहाने लगी। अपने बालक के लिये उसका दिल कटने लगा।

बच्चे को लेकर सुबुकुतगीन एक पेड़ के नीचे पहुँचा और उसे भून कर खाने का विचार करने लगा। उसने रुमाल से बच्चे की टाँगें बाँध दीं ताकि वह भाग न जाए। उसके बाद वह कुछ दूर जाकर एक पत्थर से अपनी छुरी पैंती करने लगा। इतने में मृगी बच्चे के पास जा पहुँची और वात्सल्यवश बच्चे को चाटने लगी, रोने लगी और अपना स्तन बच्चे की ओर करने लगी। बच्चा बेचारा वैधा हुआ तड़फ रहा था। वह अपनी माता से मिलने और उसका दूध पीने के लिये कितना विकल था यह कौन जान सकता है? मगर विवश था। टाँगें वैधी होने के कारण वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। अपने बच्चे की यह हालत देखकर मृगी की क्या हालत हुई होगी, यह कल्पना करना भी कठिन है। माता का भावुक हृदय ही मृगी की अवस्था का अनुमान कर सकता है। मगर वह लाचार थी। वह आँसू बहा रही थी और इधर उधर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बच्चे को बचा ले।

इतने में ही छुरी पैंती करके सुबुकुतगीन लौट आया। बच्चे की माँ हिरणी यहाँ भी इसके पास आ पहुँची है, यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ। उसने हिरनी के चेहरे पर गहरे विषाद की परछाईं देखी और नेत्रों में बहते हुए आँसू देखे। यह देखकर उसका हृदय भी भर आया। वह व्याकुल होकर सोचने लगा

कि मेरे लिए तो यह बड़ा
 माँ के हृदय में इसके प्रति कितना प्रेम है।
 इस समय कितना तक यह सोच रहा है।
 घर और अपने प्राणों की भी,
 भागी आई है। पिछार है मेरे ऐसे जाने की,
 घोर कष्टों पहुँच रही है। अब मैं बाहेँ मूल का
 जाऊँ पर अपनी माँ के इस दुःख की हार्मिज

॥ १३७

आखिर उसने अपने को छोड़ दिया।
 से और माता अपने बच्चे से मिलकर उठने लगी
 हृदय बेककर मुमुक्षुता की प्रसन्नता का बार व
 प्रसन्नता में वह जाना पीना भी मूल गया। आँसु
 में आया और उसे विरवास हो गया कि माँ के
 विश्व में कोई दूसरी जीव नहीं।

मातृ प्रेम के समान संसार में और कोई प्रेम
 प्रेम संसार की सर्वोत्तम विभूति है, संसार का आधार
 जब तक पुत्र गृहस्थ-जीवन से प्रवृत्त होकर साधु
 माता जब तक उसके लिए देखता है।

मातृ हृदय की दुनिया में सभी ने प्रशंसा की है।
 के वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि माता में हृदय का
 होता है। इसी बात के कारण वह सन्तान का पालन करती
 और संतान के लिए कष्ट उठाती है। यदि माता में
 न होता तो वह स्वयं कष्ट सह करके सन्तान का पालन
 करती ? कहा जा सकता है कि माता अधिक सन्तान्धी
 से प्रेरित होकर सन्तान का पालन करती है। इसके उत्तर

यही कहा जायगा कि, पशु-पक्षियों को अपनी सन्तान से क्या आशा रहती है ? पक्षी के बच्चे बड़े होकर उड़ जाते हैं। वे न पिता को पहचानते हैं और न माता को ही। फिर पक्षी अपनी सन्तान का पालन क्यों करते हैं ? उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं रहती फिर भी वे अपनी सन्तान का उसी प्रेम के साथ पालन करते हैं। इसका एक मात्र कारण हृदयबल ही है। इस प्रकार मातृ-हृदय संसार की अनूठी सम्पदा है, अनमोल निधि है। यही कारण है, दुनिया में मातृ-हृदय की सभी ने प्रशंसा की है।

इस प्रकार माता अपने उत्कट हृदयबल से संतान का पालन करती है, लेकिन आजकल के लोग उस हृदय-बल को भूल कर मस्तिष्क के विचारों के अधीन हो जाते हैं और पत्नी के गुलाम बनकर माता की उपेक्षा करते हैं। यह कृतघ्नता नहीं तो, क्या है ?

संसार में प्रत्येक प्राणी को सोचना चाहिए कि मेरी माता ने मुझे हृदय-बल से ही पाला है। माता में हृदय-बल न होता, करुणा न होती तो वह मेरा पालन क्यों करती ? हृदय-बल के प्रताप से ही वह मेरा रोना सुनकर पालने के पास दौड़ी आती थी और सब काम छोड़ कर पहले मेरी फरियाद सुनती थी।

माता अपने पुत्र को कभी थप्पड़ भी मार देती है पर उसका हृदय तो पुत्र के कल्याण की कामना से सदैव परिपूर्ण ही रहता है और इसी से फिर वह उसे पुचकार भी लेती है। माता को थप्पड़ भी मारनी पड़ती है और पुचकारना भी पड़ता है, लेकिन जो भी वह करती है हृदय की प्रेरणा से। उसके हृदय में बालक की एकान्त कल्याणकामना निरंतर वर्तमान रहती है।

कि मेरे लिए तो यह बचपन
 माँ के हृदय में इसके प्रति
 इस समय कितना तृप्त रहा होगा !
 कर और अपने प्राणों की भी
 भागी थाई है। चिन्तार है मेरे ऐसे जाने को,
 जोर व्यथा पहुँच रही है। जब मैं पाई मूल का
 जाऊँ पर अपनी माँ के इस दुःखार को इंगित नहीं

जाकर उसने अपने को जोड़ दिया।
 से और माता अपने बच्चे से मिलकर उसने कभी
 दृश्य देखकर मुमुक्षुता की प्रसन्नता का पार न
 प्रसन्नता में वह जाना पीना भी भूल गया। जान
 में जाया और उसे धिक्कास हो गया कि माँ के
 विश्व में कोई दूसरी चीज नहीं।

मातृ प्रेम के समान संसार में और कोई प्रेम
 प्रेम संसार की सर्वोत्तम विभूति है, संसार का अस्त
 जब तक पुत्र गृहस्थ-जीवन से पुनर् होकर साधु
 माता तब तक उसके लिए देखता है।

मातृ-दृश्य की दुनिया में सभी ने प्रशंसा की है
 के वैज्ञानिकों का भी वही कहना है कि माता में दृश्य
 होता है। इसी वक्त के कारण वह सन्तान का
 और संतान के लिए यह उठाती है। यदि माता में
 न होता तो यह स्वयं वह सह करके संतान का पालन
 करती ? कहा जा सकता है कि माता अधिष्ठाता सत्त्वगुणी
 से प्रेरित होकर संतान का पालन करती है। इसके

पर आज का संसार सस्तिष्कबल से हृदयबल को दबाता चला जा रहा है। यह अनुचित है। जैसे अपनी माता को अपनी पत्नी के पैरों पर गिरने को बाध्य करना उचित नहीं है, उसी प्रकार जिस हृदय बल से आपका जन्म हुआ उस हृदय-बल को कुचलना नीचता है।

अपनी माता को भूलकर पत्नी का गुलाम बन जाना ज्ञान की निशानी नहीं है। जिस माता ने पुत्र का पालन पोषण किया है उसी की उपेक्षा करना क्या पुत्र को उचित है ?

कल्पना करो कि एक आदमी किसी श्रीमंत की लड़की को ब्याह कर लाया है, लड़की छबिली है, बनी-ठनी है। और आज-कल की फैशन के अनुसार रहती है। दूसरी ओर उस पुरुष की माता है जो पुराने विचार की है। अब वह पुरुष किसके अधीन होकर रहना चाहेगा ? वास्तव में उसे माता के अधीन रहना चाहिये। उचित तो यही है पर देखा जाता है कि इसके विपरीत पुरुष पत्नी के अधीन हो जाता है। वह यह नहीं सोचता कि सुसर ने मेरी श्रीमंताई देखकर अपनी लड़की दी है पर माता ने क्या देखकर मेरा पालन-पोषण किया है ? माता ने केवल हृदय की प्रेरणा से ही तो मेरा पालन किया है ? उसने और कुछ नहीं देखा। हार्दिक विचारों से प्रेरित होकर ही माता ने मेरे लिये कष्ट उठाये हैं और उस हृदय को भूल जाना या उपेक्षा करना कृतघ्नता है। मगर ऐसा विचार कितनों का होता है ? संसार में आज पत्नी के अधीन होकर माता की उपेक्षा करने वाले ही अधिक होंगे।

माता का स्थान अनोखा होता है। माता पुत्र को जन्म देती है। माता से ही पुत्र को शरीर मिलता है। संतान पर माता

५—मातृ-भक्ति

पर हृदय-बल न होने अवस्था हृदय-बल पर की विजय होने पर ही माता का अपमान पत्नी की अधीनता स्वीकार की जाती है। यद्यपि ऐसे नरवीर भी हुए हैं जिन्होंने माता के लिये सब कि पत्नी को भी त्याग दिया है। लेकिन ऐसे लोग भी जो की को प्रसन्न रखने के लिये माता का अपमान चूकते।

हृदय बल के बिना जगत् का काम चला नहीं चलता। माता में हृदय-बल न होता तो बाले व्यक्ति का जन्म ही कैसे होता ? उसका कौन करता ? अतएव स्पष्ट है कि अस्तिष्कबल की बल की ही अधिक आवश्यकता है। और पर यह कहना भी अनुचित नहीं कि अस्तिष्क के बल के बल के अधीन रहना चाहिये। जैसे माता अपने पुत्र की अधीन रखकर उसकी उन्नति करती है वही प्रकार जो हृदय बल के अधीन रखकर विकसित करना चाहिये। यह कदापि नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की उन्नति न हो। वह चाहती है और इसीलिये शिष्टा दिलावाती है अगर चाहती है अपनी अधीनता में। वह अपने बालक का होना पसन्द नहीं करती। वह बात जानती है कि आज की का डंग बढ़ता हुआ है और माताएँ भी इसी डंग से होकर ऐसी ही शिष्टा दिलावाती हैं। लेकिन जो कुछ भी है पुत्र की हितकामना से प्रेरित होकर ही।

वियोग बिलकुल असह्य-सा प्रतीत हुआ। वे अपने पुत्र को क्षण-मात्र के लिए भी आँखों से ओझल नहीं देखना चाहती थीं। वे सर्वदा उसे अपने नयनों में रखकर अपने हृदय को शीतल एवं आह्लादमय करना चाहती थीं। प्रतिक्षण उनके मन में रामचन्द्र की सुन्दर व सजीव मूर्ति व्याप्त रहती थी। क्षण भर भी उन्हें देखकर वे स्वर्गीय सुख का अनुभव करती थीं। पुत्र के बिना उनके लिए कुबेर की समस्त धन सम्पत्ति भी तुच्छ थी। मातृत्व स्नेह को ऐश्वर्य के पलड़े में तो किसी भी तरह नहीं तोला जा सकता।

कौशल्या अत्यन्त विकल हो रही थी यह सोच-सोच कर कि मैं इसका वियोग कैसे सह सकूँगी ? प्राण (राम) चले जाने पर यह निष्प्राण शरीर कैसे रहेगा ?

इस प्रकार के विचारों से व्यथित कौशल्या मूर्च्छित हो गईं। राम आदि ने शीतोपचार करके उन्हें सचेष्ट किया। सचेष्ट होकर आँसू बहाती हुई कौशल्या फिर प्रलाप करने लगी—हाय, मैं जीवित क्यों हुई ? पुत्र वियोग का यह दारुण दुःख सहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए अच्छा था। मर जाती तो वियोग की ज्वालाओं से तिल-तिल करके जलने से तो बच जाती ! मेरा हृदय कैसा बज्र कठोर है कि पुत्र वन को जा रहा है और मैं जी रही हूँ।

कौशल्या की मार्मिक व्यथा का प्रभाव राम पर पड़े बिना न रहा। वे स्वयं व्यथित हो उठे सोचने लगे—अयोध्या की महारानी, प्रतापी दशरथ की पत्नी और राम की माता होकर भी इन्हें कितनी वेदना है ! मेरी माता इतनी शोकातुरा !

का असीस-श्राव है। उस श्राव को सुकाना
 मगर क्या आजकल संतान यह समझती है ?
 सपूत ऐसे होते हैं कि नीति की सीख देने के
 माता-का सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं
 आकर पत्नी का अपमान कर बैठते हैं
 देखा था ? राम का आदर्श भारत को क्या
 राम खोबा करते थे कि मैं जगत् कासीबाद दे
 जगत् में रहो तो मैं तो जगत् में भी आनन्द से रहूँगा
 भुक्त और आदर्श परित्र भारत को जोड़ कर कहीं भिन्न
 है ? नैपोलियन के लिये कहा जाता है कि वह माता
 भक्त था। वह कहा करता था—उदात्त के एक पल्लव मैं
 संसार का प्रेम रखूँ और दूसरे पल्लव में मातृप्रेम रखूँ
 मातृप्रेम ही भारी ठहरेगा।

मातृभक्ति का अनुपम उदाहरण मर्चारा
 रामचन्द्र ने उपस्थित किया था। कैकेयी ने राजा
 अपने दो वरदानों से रामचन्द्र के लिये चौदह वर्ष का
 और अपने पुत्र भरत के लिये राज्य सिंहासन की शर्त
 यद्यपि राम को वनवास देना अनुचित एवं
 फिर भी वनवास के कठोर दुःखों और यातनाओं की विम्वल
 करते हुए रामचन्द्र माता की आज्ञा शिरोधार्य कर वन
 को उद्यत हो गए। उनकी माता कौराव्या के
 रही। उन्हें स्वप्न में भी यह आशा न थी कि
 इस प्रकार की वाचना कर बैठेगी। वे मातृ-सौहृद
 उठीं और मूर्च्छित होकर गिर पड़ीं। अत्यन्त स्नेह से इतने
 तक पावन-पौषण करने वाली माता की अकाल

वियोग बिलकुल असह्य-सा प्रतीत हुआ। वे अपने पुत्र को क्षण-मात्र के लिए भी आँखों से ओझल नहीं देखना चाहती थी। वे सर्वदा उसे अपने नयनों में रखकर अपने हृदय को शीतल एवं आह्लादमय करना चाहती थी। प्रतिक्षण उनके मन में रामचन्द्र की सुन्दर व सजीव मूर्ति व्याप्त रहती थी। क्षण भर भी उन्हें देखकर वे स्वर्गीय सुख का अनुभव करती थीं। पुत्र के बिना उनके लिए कुबेर की समस्त धन सम्पत्ति भी तुच्छ थी। मातृत्व स्नेह को ऐश्वर्य के पतड़े में तो किसी भी तरह नहीं तोला जा सकता।

कौशल्या अत्यन्त विकल हो रही थी यह सोच-सोच कर कि मैं इसका वियोग कैसे सह सकूँगी ? प्राण (राम) चले जाने पर यह निष्प्राण शरीर कैसे रहेगा ?

इस प्रकार के विचारों से व्यथित कौशल्या मूर्च्छित हो गई। राम आदि ने शीतोपचार करके उन्हें सचेष्ट किया। सचेष्ट होकर आँसू बहाती हुई कौशल्या फिर प्रलाप करने लगी—हाय, मैं जीवित क्यों हुई ? पुत्र वियोग का यह दारुण दुःख सहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए अच्छा था। मर जाती तो वियोग की ज्वालाओं से तिल-तिल करके जलने से तो बच जाती ! मेरा हृदय कैसा वज्र कठोर है कि पुत्र वन को जा रहा है और मैं जी रही हूँ।

कौशल्या की मार्मिक व्यथा का प्रभाव राम पर पड़े बिना न रहा। वे स्वयं व्यथित हो उठे सोचने लगे—अयोध्या की महारानी, प्रतापी दशरथ की पत्नी और राम की माता होकर भी इन्हे कितनी वेदना है ! मेरी माता इतनी शोकातुरा !

मगर इनमें इतना मोह क्यों है ? यह माता का मोह और सत्प
मिटाने के लिए बचन रूपी शीतल जल छिड़कन लगे। कहते
हैं—माता, अभी आप धर्म की बात कहती थीं और पिताजी
के बरताने को उचित बतलाती थीं और अभी आपकी यह
गंगा ! मुद्रिमती और ज्ञानशीला नारी की यह दशा नहीं होनी
चाहिए। यह कायर स्त्रिया को शोभा देता है—राम की माता
को नहीं। इतनी कायरता देखकर मर भी घिस बिहल हो
जाए। जिस माता से मेरा जन्म हुआ उसे इस तरह की
कायरता शोभा नहीं देती। आप मेरे लिये दुःख मना रही हैं
और मैं खेच्छापूर्वक वर जा रहा हूँ। आपको इतना शाक
क्या है ?

सिंहनी एक ही पुत्र जनती है। मगर ऐसा जनती है कि
उसे किसी भी समय उसके लिये चिन्ता नहीं करनी पड़ती।
सिंहनी गुफा में रहती है और उसका बच्चा जंगल में फिरता
रहता है। क्या वह उसके लिये चिन्ता करती है ? वह जानती है
कि उसका बच्चा अपनी रक्षा आप ही आप कर लेगा। माता !
जब सिंहनी अपने बच्चे की चिन्ता नहीं करती तो आप मेरी
चिन्ता क्यों करते हैं ? आपकी चिन्ता से तो यह आशय निक
लता है कि राम कायर है और आप कायर की जननी हैं। आप
मेरे वन जाना ही भयभीती हैं यह बात मैं जानो रो ही मरी महिमा
बढ़ सकती है। फिर मैं अपना क लिये चिन्ता जा रहा हूँ कभी न
कभी लौट कर आप का ध्यान करूँगा ही। आप मुझे जंगल का
पल्याणकारी समझती हैं, मगर आपकी कायरता से तो उलटी
ही बात भिन्न होती है। इस प्रकार आपकी चिन्ता से मातृमत्त
रामचन्द्रजी भी माता की समझाया किए

अत्यधि

विकल होकर माता वचन भंग न करें और मैं माता की आज्ञा न मानने वाला कलंकी सिद्ध होऊँ।

इसी प्रकार जब लक्ष्मण भी रामचन्द्रजी के साथ वन जाने को तैयार हो गए तब उनकी माता सुमित्रा पुत्रप्रेम के वशीभूत होकर अत्यंत व्याकुल हो उठी। जैसे कुल्हाड़ी से काटने पर कल्पलता गिर जाती है उसी प्रकार वह भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। लक्ष्मण यह देख बड़ी चिन्ता में पड़ गए। सोचने लगे कहीं स्नेह के वश होकर माता मुझे मनाई न कर दे ! लेकिन होश में आकर सुमित्रा सोचने लगी हाय, मेरी बहिन कैकेयी ने भी यह कैसा वर माँगा कि राम जैसे आदर्श पुत्र को वन जाना पड़ा। उसने सब किये कराए पर पानी फेर दिया। समस्त अवध-वासियों की आशा मिट्टी में मिल गई। हाय राम ! तुम क्यों संकट में पड़ गए ! मगर नहीं, यह मेरी परीक्षा का अवसर है। पुत्र को कर्त्तव्य पथ से च्युत करने वाली माँ कैसी ? माँ का मातृत्व इसी में है कि वह पुत्र को निरन्तर उचित मार्ग की ओर अग्रसर करे। स्नेह से विह्वल होकर उचित मार्ग पर जाते हुए पुत्र को लौटा कर कर्त्तव्य भ्रष्ट करना मातृत्व को लज्जित करना है। मैं गौरवमयी माँ हूँ। सारा विश्व मेरे पुत्र की जगह है। मैं जग-जननी हूँ।

मातृत्व के गौरव की आभा से दीप्त सुमित्रा ने अपना कर्त्तव्य तत्काल निश्चित कर लिया। मीठी वाणी से उन्होंने लक्ष्मण से कहा—वत्स, जिसमें राम को और तुम्हें सुख हो वही करो। मैं तुम्हारे कर्त्तव्यपालन में तनिक भी बाधक होना नहीं चाहती। थोड़े से इतना ही कहती हूँ कि इतने दिनों तक मैं

तुम्हारी माता और रामा कलरव
 से राम तुम्हारे पिता और सीता
 राम के साथ बन जाने का निश्चय किया
 जन्म है। मैं तेरी पुण्य सम्पत्ति का क्या
 के रंग में गहरा रंग गया है, यह क्या सौभाग्य
 पुत्र ! तू ने राजमहल त्याग कर राम की
 का विचार करके मेरी कूँख को प्रशस्त क्या
 अच्छी है, पर फिर भी मैं तुझे कुछ सीख देती हूँ।
 माता से राम की सेवा करना। उन्हीं को अपनी
 जानकी को अपनी माता समझना। मैं तुम्हें
 हूँ। राम को सोपने के बाद तुम्हें कोई कह नहीं
 पुत्र ! अयोध्या वहीं है जहाँ राम हैं। जहाँ सूर्य
 जब राम ही अयोध्या छोड़ रहे हैं तो तुम्हारा
 इसलिये तुम आनन्द से जाओ। माता, पिता,
 और सखा को प्राण के समान समझ कर उनकी
 नीति का विधान है। तुम राम को ही सब कुछ
 सर्वतोभाव से उन्हीं की सेवा में निरत रहना।

बत्स ! जानकी के उबर से जन्म लेने की
 की सेवा करने में ही है। यह तुम्हें अपने जीवन का
 लाभ मिला है। पुत्र ! तू आज बड़भागी हुआ और तेरे
 में भी भाग्यशालिनी हुई। सब प्रकार के जल कपट को
 तेरा सम्पूर्ण मन राम में ही लगा है, इससे मैं तुम्हें पर
 बलि जाती हूँ। मैं उसी की को पुत्रवती समझती हूँ जिसका
 पुत्र सेवामात्री, त्यागी, परोपकारी, न्याय धर्म से युक्त और

सदाचारी हो । जिसके पुत्र में यह गुण नहीं, उस स्त्री का पुत्र को जन्म देना ही वृथा है ।

पुत्र सभी स्त्रियाँ चाहती हैं, पर पुत्र कैसा होना चाहिये, यह बात कोई बिरली ही समझती है । कहावत है—

जननी जने तो ऐसा जन, कै दाता कै सूर ।

नीतर रेजे बाँझणी, मती गंवावे नूर ॥

अर्थात्—माँ, अगर पुत्र पैदा करना है तो ऐसा करना कि या तो वह दानी हो और या शूरवीर हो । नहीं तो बाँझ भले ही रहना पर अपनी शक्ति को कलंकित नहीं करना ।

बहिनें पुत्र तो चाहती हैं पर यह जानना नहीं चाहती कि पुत्र कैसा होना चाहिए ? पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे सुसंस्कारी बनाने की कितनी जिम्मेवारी आ जाती है, इस बात पर ध्यान न देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ हो जाता है ।

सुमित्रा फिर कहती है—लक्ष्मण ! तेरा भाग्योदय करने के लिये ही राम वन में जा रहे हैं । वह अयोध्या में रहते तो उनकी सेवा करने वालों की कमी नहीं रहती । वन में की जाने वाली सेवा तेरी सेवा-मुख्यवान् सिद्ध होगी । सेवक की परीक्षा संकट के समय पर ही होती है । राम वन न जाते तो तुम्हारी परीक्षा कैसे होती ?

धन्य है सुमित्रा ! उसके हृदय में पुत्र वियोग की व्यथा कितनी गहरी होगी ? इसका अनुमान लगाना कठिन है । लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा । वह लक्ष्मण से कहने लगी—वत्स ! राग,

शेखर

करना । राज्य

जीर लीला केरे कांठ हैं की

हे बरस ! मेरा चरित्र

की भाँति

कीर्ति जगमग हो ।

रामचन्द्रजी की कन्याओं के लिये प्रस्थान कर देने पर जब अभिवादी बहुत ही व्याकुल हुए । वे तो चाहते थे कि राज्य सिद्धांत को सुरक्षित करें । अतः उन्हें कौटिल्य के फिर सब लोग बन को गए । साथ में कौटिल्य भी स्वयं वहाँ जीर उन्हें लौटाने का प्रयत्न करने लगे । यद्यपि वह भी, लेकिन वह बात नहीं थी कि वह

होव रक्षती थी तथा राम लक्ष्मण आदि से प्रेम नहीं कौटिल्य के चरित्र से वह स्पष्ट था कि उसके हृदय में प्रकार की महिमा नहीं थी । वह भी उतनी ही कोमल स्वभाव वाली थी जितनी कि कौशल्या व सुमित्रा । सहोदरों कि भाँति एक दूसरे से प्रेम करती थीं । उनके पुत्रों से भी किसी प्रकार का भेद भाव न था । सुमित्रा को भी उतना ही प्रेम करती थी जितना राम को । कौशल्या के लिये ने भरत और राम को अपने पुत्रों की ही भाँति स्नेह था । कौटिल्य को किन्हीं विशेष परिस्थितियों तथा कुछ फहमियों से दो बरदान माँगने पड़े । उसका पूर्व चरित्र इतना दूषित नहीं था । राम के चले जाने पर उसे बहुत ही दुःखा । अपने किये पर उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ । उसके स्नेह और वात्सल्य पर एक प्रकार की कुतुहल का जो आभास

पड़ गया था, वह हट कर निर्मल स्नेह-रस में परिणत हो गया । क्योंकि आखिर मातृप्रेम ही तो ठहरा । कुछ समय के लिये चाहे माता बच्चे को यातनाएँ तथा ताड़नाएँ भी दे, पर उसका प्रेम तो कहीं नहीं जा सकता । वह तो हृदय की एक सदैव स्थित रहने वाली बहुमूल्य वस्तु है, जो माता से कभी पृथक् नहीं की जा सकती । कैकेयी के हृदय से पुत्रप्रेम फूट २ कर बह निकला । वह राम को अयोध्या लौट चलने के लिए आग्रह करने लगी । राम के हृदय में तो माताओं के प्रति कोई भेद-भाव था ही नहीं, वे जरा भी भिन्नता का अनुभव नहीं करते थे ।

महारानी कैकेयी ने अत्यन्त सरल हृदय से पश्चात्ताप किया । बोली—‘बत्स ! जो कुछ होना था सो हो चुका । मुझे कलक लगना था सो लग गया । अब इस स्थिति का अन्त लाना तुम्हारे हाथ है । मेरा कलंक कम करना हो तो मेरी बात मान कर अयोध्या चलो । तुमने मुझे बहिन कौशल्या के ही समान समझा है तो मेरी बात अवश्य मान लो । मैं अब तक भरत को ही अपना सब से अधिक प्रिय समझती थी । मोहबश मैं मानती थी कि भरत ही मेरा पुत्र है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होना चाहिए । अपने प्रिय के लिए सब कुछ किया जाता है । इसीलिये मैंने सोचा कि अगर मैंने भरत के लिये वरदान में राज्य न माँगा तो फिर वर माँगना ही किस काम का ? लेकिन भरत ने मेरी भूल सुधार दी है । भरत ने मुझे सिखा दिया है कि ‘अगर मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो राम मुझे प्रिय है । तू मेरे प्रिय से छुड़ा कर मुझे सुखी कैसे कर सकती है ? यह राज्य तो राम के सामने नगण्य है । मुझ से राम को दूर करना तो मेरे साथ शत्रुता करना है । राज्य मुझे प्यारा नहीं है, मुझे तो राम प्यारे

हैं ।' इस प्रकार भरत के समकालीन से मैं
 शिव राम के विभुत्व आने से भरत निश्चिन्त था—
 राम, तुम मेरे शिव के शिव हो तो मेरे शिव को
 अब तुम मुझे छोड़कर अलग नहीं रह सकते । वह
 तुम्हारे रहते ही भरत मेरा रह सकता है । तुम्हारे
 भरत भी मेरा नहीं रह सकता ।'

कैकेयी कहती है—'राम ! मैं नहीं जानती कि
 मेरा नहीं राम का है । अगर मैं जानती कि मैं राम की रईयानी
 भरत मेरा है, नहीं तो भरत भी मेरा नहीं है, तो मैं तुम्हारे
 राज्य छीनने का प्रयत्न ही न करती । मुझे क्या पता था कि
 भरत राम को छोड़ने वाली माता को छोड़ देगा ।'

अगर आपके माता-पिता परमात्मा का परित्याग कर
 दें और ऐसी स्थिति हो कि आपको माता पिता या परमात्मा में
 से किसी एक को ही चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे ? माता-
 पिता का परित्याग करेंगे या परमात्मा का ? परमात्मा को
 त्यागने वाला चाहे ई भी क्यों न हो, उसका त्याग किसे बिना
 कल्याण नहीं हो सकता ।

कैकेयी फिर कहने लगी—'मुझे पहले मालूम नहीं था कि
 तुम भरत को अपने से भी पहिले मानते हो । कारा ! मैं पहले
 समझ गई होती कि तुम भरत का कष्ट मिटाने के लिये इतना
 महान् कष्ट उठा सकते हो । ऐसा न होता तो तुम्हारा राज्य
 छीनने की हिम्मत किसमें होती ? खास तौर पर जब लक्ष्मण भी
 तुम्हारे साथ थे । तुमने महाराज के सामने भरत को और अपने
 आप को बाँई और दाँई ओर बसाया था । यह सचचाई अब मैं

भलीभांति समझ रही हूँ। मैं अब जान गई कि तुम भरत को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हो।'

कैकेयी कहती गई—'वत्स ! तुम्हारे राज्य त्याग से सूर्य-वंश के एक नररत्न की परीक्षा हुई है। तुम्हारे वन आने पर लक्ष्मण ने भी सब सुखों का त्याग करके वन जाना पसंद किया। भरत ने राजा होकर भी क्षण भर भी शांति नहीं पाई। शत्रुत्र भी वेहद दुःखी हो रहा है। चारो भाइयों में से एक भी अपना स्वार्थ नहीं देखता है। सभी एक दूसरे को सुखी करने के लिये अधिक से अधिक त्याग करने के लिये तैयार हैं। सब का सब पर अपार स्नेह है। तुम्हारा यह भ्रातृप्रेम मेरे कारण ही प्रकट हुआ है। इस दृष्टिकोण से मेरा पाप भी पुण्य-सा हो गया है और मुझे सतौष दे रहा है। भले ही मैंने अप्रशस्त कार्य किया है किन्तु फल उसका यह हुआ कि चिरकाल तक लोग भ्रातृप्रेम के लिए तुम लोगो का स्मरण करेंगे। कीचड़ कीचड़ ही है पर कमल उत्पन्न होने से कीचड़ की भी शोभा बढ़ जाती है। मेरा अनुचित कृत्य भी इस प्रकार अच्छा हो गया। मैं अच्छी हूँ या बुरी, जैसी भी हूँ सो हूँ। मगर तुम्हारा अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध है। मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ में है। अयोध्या लौटने पर ही उसकी रक्षा होगी, अन्यथा मेरे नाम पर जो धिक्कार दिया जा रहा है वह बंद न होगा।'

कैकेयी में अपनी भूल सुधारने का साहस था। इसी कारण उसने बिगड़ी बात बना ली। वह कहने लगी—'राम मैं तर्क नहीं जानती। मुझे वाद-विवाद करना नहीं आता। मैं राजनीति से अनभिज्ञ हूँ। मेरे पास सिर्फ अधीर हृदय है।

भलीभांति समझ रही हूँ। मैं अब जान गई कि तुम भरत को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हो।'

कैकेयी कहती गई—'वत्स ! तुम्हारे राज्य त्याग से सूर्य-वंश के एक नररत्न की परीक्षा हुई है। तुम्हारे वन आने पर लक्ष्मण ने भी सब सुखों का त्याग करके वन जाना पसंद किया। भरत ने राजा होकर भी क्षण भर भी शांति नहीं पाई। शत्रुघ्न भी बेहद दुःखी हो रहा है। चारों भाइयों में से एक भी अपना स्वार्थ नहीं देखता है। सभी एक दूसरे को सुखी करने के लिये अधिक से अधिक त्याग करने के लिये तैयार हैं। सब का सब पर अपार स्नेह है। तुम्हारा यह भ्रातृप्रेम मेरे कारण ही प्रकट हुआ है। इस दृष्टिकोण से मेरा पाप भी पुण्य-सा हो गया है और मुझे सतोष दे रहा है। भले ही मैंने अप्रशस्त कार्य किया है किन्तु फल उसका यह हुआ कि चिरकाल तक लोग भ्रातृप्रेम के लिए तुम लोगों का स्मरण करेंगे। कीचड़ कीचड़ ही है पर कमल उत्पन्न होने से कीचड़ की भी शोभा बढ़ जाती है। मेरा अनुचित कृत्य भी इस प्रकार अच्छा हो गया। मैं अच्छी हूँ या बुरी, जैसी भी हूँ सो हूँ। मगर तुम्हारा अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध है। मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ में है। अयोध्या लौटने पर ही उसकी रक्षा होगी, अन्यथा मेरे नाम पर जो धिक्कार दिया जा रहा है वह बंद न होगा।'

कैकेयी ने अपनी भूल सुधारने का साहस था। इसी कारण उसने बिगड़ी बात बना ली। वह कहने लगी—'राम मैं तर्क नहीं जानती। मुझे वाद-विवाद करना नहीं आता। मैं राजनीति से अनभिज्ञ हूँ। मेरे पास सिर्फ अधीर हृदय है।

हैं ।' इस प्रकार भरत के समझाने से मैं समझ
प्रिय राम के बिछुड़ जाने से भरत निश्चाय था—
राम, तुम मेरे प्रिय के प्रिय हो तो मेरे लिए
अब तुम मुझे छोड़कर अलग नहीं रह सकते ।
तुम्हारे रहते ही भरत मेरा रह सकता है ।
भरत भी मेरा नहीं रह सकता ।'

कैकेयी कहती है—'राम ! मैं नहीं जानती
मेरा नहीं राम का है । अगर मैं जानती कि मैं
भरत मेरा है, नहीं तो भरत भी मेरा नहीं है, तो मैं
राज्य छीनने का प्रयत्न ही न करती । मुझे क्या
भरत राम को छोड़ने वाली माता को छोड़ देगा ।'

अगर आपके माता-पिता परमात्मा का
वै चीर ऐसी स्थिति हो कि आपको माता-पिता का
से किसी एक को ही चुनना पड़े तो आप किसे चुर्नेंगे ?
पिता का परित्याग करेंगे या परमात्मा का ?
त्यागने वाला चाहे ई भी क्यों न हो, उसका त्याग किसे
करना नहीं हो सकता ।

कैकेयी फिर कहने लगी—'मुझे पहले माझूस
तुम भरत को अपने से भी अधिक मानते हो । कारा ! मैं
समझ गई होती कि तुम भरत का कह बिचाने के लिये
महान् कह उठा सकते हो । ऐसा न होता तो तुम्हारा
जीवने की दिगन्त किसमें होती ? आज और पर अब
तुम्हारे साथ थे । तुमने महाराज के आज्ञाने भरत को
X) भरत को छोड़े और कोई और नहीं छोड़ सकता था ।

‘माताजी ! जहाँ माँ बेटे का सम्बन्ध हो वहाँ इतनी लम्बी बात-चीत की आवश्यकता ही नहीं है। आपके सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि मैं अवध को लौट चली। लेकिन यह कहना माता के लिए उचित नहीं है। आप शान्त और स्थिर चित्त हो विचार करें कि ऐसी आज्ञा देना क्या उचित होगा ? आपकी आज्ञा मुझे सदैव शिरोधार्य है। माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है। लेकिन माता ! तुम्हीं ने तो मुझे पाल-पोस कर एक विशिष्ट साचे में ढाला है। मुझे इस योग्य बनाया है। इसलिये मैं तो आपकी आज्ञा पालन करूँगा ही, मगर निवेदन यही है कि आप उस साचे को न भूलें जिसमें आपने मुझे ढाला है। मेरे लिए एक ओर आप है और दूसरी ओर सारा संसार है। सारे संसार की उपेक्षा करके भी मैं आपकी आज्ञा मानना उचित समझूँगा।’

‘माताजी आपका आदेश मेरे लिए सब से बड़ा है और उसकी अवहेलना करना बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन यह बात आप स्वयं सोच लें कि आपका आदेश कैसा होना चाहिए ? आप मुझसे अवध चलने को कहती हैं, यह तो आप अपनी आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने के लिये ही वनवास स्वीकार किया है। क्या अब आपकी ही आज्ञा की अवहेलना करना उचित होगा ? इस साँचे में आपने मुझे ढाला ही नहीं है। रघुवंश की महारानियाँ एक बार जो आज्ञा देती हैं फिर उसका कदापि उल्लंघन नहीं करती।’

आप कह सकती है कि क्या मेरा और भरत का यहाँ आना असफल हुआ ? लेकिन यह बात नहीं है। आपका आग-मन सफल हुआ है। यहाँ आने पर ही आपको मालूम हुआ

अधीर हृदय लेकर हैं तुम्हारे लज्जतन्मातृ हैं।
 तुम मेरे लड़के हो, फिर भी 'आर्जना' करती हैं
 झूट चलो। 'गई सो गई अब राजा रही को।'
 बार-बार करके वर्तमान की इच्छा न करती।

॥ हे राजा !- इस परिवर्तनशील आर्जना से
 रहता है ? सूर्य भी प्रतिदिन जोर-जमावार्म
 इसी प्रकार, सभी-कुछ बदलता रहता है। तो फिर
 स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं होता ? मेरे
 झुल किया था, इससे मुझे अपयश मिलन, लेकिन मेरी
 अब बदल गया है और इसी कारण मुझे अपनी हूल
 पड़ी है। अब मैं पहले वाली कैकेयी नहीं हूँ। तुम्हारी
 निहारे करती हूँ कि अब तुम अबोध लड़कियों की-कैसे

रोमचन्द्रजी अभी तक माता की 'बातें सुनते हैं'।
 उन्होंने नवतापूर्वक मुस्कराते हुए कहा—'जीताजी,
 ही आपका मातृस्नेह मुझ पर रहा है और अब भी 'वह'
 ही है। आप माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। माता की पुत्र
 आगे इतना अधीर नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा
 क्या है जिसके लिए इतना खेद और परचात्ताप करनी पड़े।
 राज्य कीई वकी भीष नहीं है और वह भी मेरे 'माई' के लिए
 ही आपने माँगा था किसी गैर के लिए नहीं। अब मैं और
 अरुण को नहीं हूँ तब तो यह प्रश्न ही नहीं चढ़ता कि कौन राजा
 है और कौन नहीं ? इतनी साधारण सी बात को इतना अधिक
 महत्व मिला गया है। आप चिन्ता न करें। मेरे मन में तनिक
 भी मैत्र नहीं है। मेरठ ने एक जिम्मेदारी लेकर मुझे दूसरा काय
 करने के लिए प्रेरित कर दिया है।

‘माताजी ! जहाँ माँ बेटे का सम्बन्ध हो वहाँ इतनी लम्बी बात-चीत की आवश्यकता ही नहीं है। आपके सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि मैं अवध को लौट चली। लेकिन यह कहना माता के लिए उचित नहीं है। आप शान्त और स्थिर चित्त हो विचार करें कि ऐसी आज्ञा देना क्या उचित होगा ? आपकी आज्ञा मुझे सदैव शिरोधार्य है। माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्त्तव्य है। लेकिन माता ! तुम्हीं ने तो मुझे पाल-पोस कर एक विशिष्ट माँचे में ढाला है। मुझे इस योग्य बनाया है। इसलिये मैं तो आपकी आज्ञा पालन करूँगा ही, मगर निवेदन यही है कि आप उस साँचे को न भूलें जिसमें आपने मुझे ढाला है। मेरे लिए एक ओर आप है और दूसरी ओर सारा संसार है। सारे संसार की उपेक्षा करके भी मैं आपकी आज्ञा मानना उचित समझूँगा।’

‘माताजी आपका आदेश मेरे लिए सब से बड़ा है और उसकी अवहेलना करना बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन यह बात आप स्वयं सोच लें कि आपका आदेश कैसा होना चाहिए ? आप मुझसे अवध चलने को कहती हैं, यह तो आप अपनी आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने के लिये ही वनवास स्वीकार किया है। क्या अब आपकी ही आज्ञा की अवहेलना करना उचित होगा ? इस साँचे में आपने मुझे ढाला ही नहीं है। रघुवंश की महारानियाँ एक बार जो आज्ञा देती हैं फिर उसका कदापि उल्लंघन नहीं करती।’

आप कह सकती हैं कि क्या मेरा और भरत का यहाँ आना असफल हुआ ? लेकिन यह बात नहीं है। आपका आगमन सफल हुआ है। यहाँ आने पर ही आपको मालूम हुआ

होगा कि आपका आदेश मेरे सिर पर है।
 होगी कि वन में राम आदि दुखी हैं, वहाँ आने पर
 मालूम हो गया कि हम तीनों वहाँ सुखी हैं।
 तीनों के चेहरे पर कहीं दुख की रेखा भी
 हमने ससार को यह दिखा दिया कि सुख अपने
 बाहर से नहीं आता।

‘माता ! आपने वहाँ आकर देखा कि
 और जानकी दुखी नहीं हैं, वरन् सन्तुष्ट और सुखी हैं।
 अब भी आपको विश्वास न हो तो हम फिर भी
 दिखा देंगे कि हम प्रत्येक परिस्थिति में आनन्दमग्न ही
 कभी दुखी नहीं होते। सूर्यकुल में जन्म लेने वालों की
 होती है कि वे प्राण जाते समय भी आनन्द मानें, लेकिन
 भग्न होते समय प्राण जाने की अपेक्षा अधिक दुख मानें।
 ने भी यही कहा था, बेसी दशा में आप अयोध्या से
 प्रण को भग्न करेंगी और मुझे दुख में डालेंगी ? अगर
 कुल की परंपरा को कायम रहने देना चाहती हैं, और मेरे
 को भग्न नहीं होने देना चाहती तो अयोध्या लौटने का
 न करें। साथ ही साथ आत्म ग्लानि की भावना का भी
 त्याग कर दें। मैं स्वेच्छा से ही वनवास कर रहा हूँ।
 आपका कोई दोष नहीं है। विशेषतः इस दशा में जब कि
 स्वयं आकर अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रही हैं।
 उसमें आपका दोष कैसे हो सकता है ?

माताजी ! मैंने जो कुछ भी कहा है स्वच्छ अतःकरण से ही कहा है । आप उस पर विश्वास कीजिये । आप मेरी गौरवमयी माँ हैं । ऐसा मन मे विचार कर प्रसन्नतापूर्वक मुझे वनवास का आदेश दीजिये ।

इस प्रकार मातृप्रेम व वात्सल्य का उदाहरण कैकेयी ने उपस्थित कर भारतीय नारियो के लिए एक आदर्श स्थापित किया । विमाता होते हुए भी उसके हृदय मे स्नेह की धाराएँ सदा प्रवाहिन होती थीं । किन्हीं परिस्थितियों मे या अज्ञानता-वश चाहे कुछ समय के लिए माता बच्चे पर नाराज भी हो उठे, पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह उससे स्नेह नहीं करती । बाल्यकाल में माताओं के उन्हीं संस्कारों का ही तो परिणाम था, जिनके कारण राम के ऐसे आदर्श व्यक्तित्व और चरित्र की नींव पड़ी । अगर माताएँ योग्य न होती, अशिक्षित, असंस्कृत और मूर्ख होतीं तो उनसे क्या आशा की जा सकती थी कि वे रामचन्द्र जैसे पुत्ररत्न को पैदा करती ? तीनो विमाताएँ सगी माताओं से किसी भी प्रकार कम न थी; अतः तीनों के सत्संस्कार चारो पुत्रो पर अंकित थे ।

नाना यातनाएँ सहकर भी रामचन्द्र ने विश्व को बता दिया कि—जब तक माता-पिता खाने पीने को दें, अच्छा पहनने ओढ़ने को दे, खूब सुखपूर्वक रखें, तब तक उनकी सेवा करने मे कोई विशेषता नहीं है । विशेषता तो तब है जब माता-पिता द्वारा सभी कुछ छीन लेने पर भी पुत्र उनकी उसी प्रकार सेवा करे जैसी पहिले करता था । इस प्रकार सेवा करने वाला पुत्र वास्तव मे सच्चा पुत्र है और भाग्यशाली है ।

६—माता

माँ बच्चे को अन्न देती है। माँ
 माना तकलीफों का सामना करती है
 उसके सद्वर्तनों की गिनती ही नहीं रहती। फिर
 हँसती पुत्र का मुँह देखकर सब कुछ सहन करती
 पुत्र पर असीम उपकार है। माँ का बालक
 अतएव बहा जा सकता है कि यह शरीर माँ का है
 लेकिन बहुत से लोग माता पिता के सहानुभूतिपूर्ण
 करके पीछे से धाई हुई की के मनोद्वारे
 होकर उसकी सम्मोहिनी माया के बाल में फँसकर,
 के शत्रु बन जाते हैं और की की उजाली के द्वारा
 वह जिस प्रकार नचाती है, पुरुष बच्चे की उस
 माचता है। कई लोग तो माँ की पिता की
 सुनकर हृदय मर्माहत हो उठता है। उन्हें अपराध
 पीट करने तक की पढ़नाई पड़ती है। यह सब
 धितने बर्जे की कृतप्रता सूचित करती है ?

जिस माता ने अपने जीवन के सौन्दर्य की
 करके, अपने हृदय के रस से—दूध से बालक के प्राणों
 की, जिसके घर में रहने पर उसकी रक्षा के लिये—सब से
 प्रसव के पश्चात् जिसने सब प्रकार की कृपा की ममता के
 स्वीकार कर दिया, जो बालक पर अपना सर्वस्व
 करने को तत्पर रही, जिसकी प्रतीक पुत्र पत्नी पाने
 जिसने अपने पुत्र और पुत्रवधू से अपने—अनेक मसूने
 ममता की हृदयस्थ में जब बच्चीय वृद्ध होनी है
 अपने पुत्र के हाथ से, तब उस

इस प्रश्न का उत्तर मिलना आज कठिन है। पुरुषों ने स्त्रियों की आज जो अवहेलना की है, उस अवहेलना की छाया में इस प्रश्न का उत्तर सूझना आज कठिन है।

अगर तटस्थता से विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि महिलावर्ग के प्रति कितना अन्याय किया जा रहा है ! पुरुषों ने स्त्रीसमाज को ऐसी परिस्थिति में रखा है जिससे वे निरी बेवकूफ रहना ही अपना कर्तव्य समझें। कई पुरुष तो स्त्रियों को पैर की जूती तक कह देने का साहस कर डालते हैं। लेकिन तीर्थंकर की माता को प्रणाम करके इन्द्र क्या बता गया है, हम पर विचार करो। इस पर भी विचार करो कि इन्द्र ने तीर्थंकर की माता को प्रणाम क्यों किया और तीर्थंकर के पिता को प्रणाम क्यों नहीं किया ?

इन्द्र कहता है--'हे रत्नकुक्षि धारिणी ! हे जगद्विख्याता ! हे महामहिमा-मंडिता माता ! आप धन्य हैं। आपने धर्म-तीर्थ की स्थापना करने वाले और भव-सागर से पार उतारने वाले, संसार में सुख एवं शान्ति की संस्थापना करने वाले त्रिलोकीनाथ को जन्म दिया है। अम्बे ! आप कृतपुण्या और सुलक्षणा हैं। आपने जगत् को पावन किया है।'

अब प्रताप्ये कि माता का पक्ष बड़ा होता है या पिता का ? पिता को सिर नहीं झुकाता, हमका क्या कारण है ? देवों का राजा इन्द्र मनुष्यों में से संसारत्यागियों को छोड़कर अगर किसी को नमस्कार करता है, तो तीर्थंकर भगवान् की माता को ही। और किसी के सामने इन्द्र का मस्तक नहीं झुकता।

॥१॥

भूल-की-थी-ए-का
किसी-बात-में-कम-
किया-।-इसका-
निकट-है-।

**महावीर
भगवान्**

असि सप्तशतकं

44

इस प्रकार माता को बच्चा के प्रति प्रेम है। जीव-जन्तु-पक्षि-मनुष्य में माता को स्नेहभाव करते हैं, चाहते हैं बच्चा को जिसको प्रत्यक्ष करता है वही नहीं चाहती। पर माता कितनी स्नेहमयी होती है। शिवाय इन्द्र को भी नहीं चाहती। इन्द्र माता को पास प्रत्याग करने जाता है पर भगवान् की किसी प्रकार की वाचना करती हैं? इन्द्र, माता को करता है पर माता इन्द्र को न चाहकर तीर्थकर को ही है। वही माता के श्रम से क्या कोई पञ्चय हो सकती

3 ठाण्णींग सुत्र में बख्शान आता है कि गौतम स्वामी
 बन्धु महावीर से पूजा, भगवान्-भगवत् पुत्र माता
 महत्तावे, वस्त्राभूषण पहनावे, भोजन आदि का सब
 सुख देवे और उन्हें कन्धे पर उठाकर पिरे लो क्वा वह
 पिता के श्रम से श्रम हो सकता है ? भगवान् ने उत्तर
 नाकमठे समझे ।

कर्मों से होना संभव नहीं। इसका करके ही पुनः
के कर्म से बचने नहीं हो सकता।

इसका आशय यही है कि वास्तव में इतना करने पर भी माता के उपकार का बदला नहीं चुक सकता । कल्पना कीजिये, किसी आदमी पर करोड़ों का ऋण है । ऋण माँगने वाला ऋणी के घर गया । ऋणी ने उसका आदर सत्कार किया । हाथ जोड़कर कहा—‘मैं आपका ऋणी हूँ और ऋण को अवश्य चुकाऊँगा ।’ अब आप कहिये कि आदर सत्कार करने और हाथ जोड़ने से ही क्या ऋणी ऋणरहित हो गया ?

राजा बाग तैयार करवाए और किसी माली को सौंप दे । माली बाग में से दस-बीस फल लाकर राजा को सौंप दे तो क्या वह राजा के ऋण से मुक्त हो जाएगा ?

नहीं !

इसी प्रकार यह शरीर रूपी बगीचा माता-पिता के द्वारा बनाया गया है । उनके बनाए शरीर से ही उनकी सेवा की तो क्या विशेषता हो गई ? यह शरीर तो उन्हीं का था फिर शरीर से सेवा करके पुत्र उनके उपकार से मुक्त किस प्रकार हो सकता है ?

एक माता ने अपने कलियुगी पुत्र से कहा—मैंने तुम्हें जन्म दिया है । पाल-पोसकर बड़ा किया है । जरा इस बात पर विचार तो कर बेटा ।

बेटा नई रोशनी का था । उसने कहा—फिजूल बढ़वड़ मत कर । तू जन्म देने वाली है कौन ? मैं नहीं था तब तू रोती

धो, बॉम्ब-कड़वाती थी। जन-जन
 और मेरी बदौलत ससार में चूह-होने लगे,
 समझ कर कोई तेरा बुँद देखा की पसन्द
 फिर मेरे इस बोझ-शरीर को तुझे लपका
 इससे अपना मजदूर-बिम्बा-बिम्बा-बिम्बा
 कटावा। इस पर भी उपकार बोलवाती हो-

माता ने कहा कि तुम्हें पैर में रक्खा सो ?

बेटा—तुम्हारे पैरों-दुखकर पैर में बोदे
 अपने मुँह के निचे-बमक-कपती थी। इसमें तुम्हारा
 क्या है ? फिर भी जानक उपकार बतलाती हो तो
 किरावा ले लो।

बूढ़ जात की सम्भ्रता है। भारतीय संस्कृति
 पश्चिमी सम्भ्रता का शिकार बनी आ रही है। और
 जात-विषयी पूँजी को नष्ट कर रही है।

माता ने कहा कोठरी की तरह तू मेरे पैर का भाड़ा है
 को ठेकार है, पर मैंने तुम्हें अपना दूध भी तो पिलाया है।

बेटा—इस दूध न पीते तो तू मर जाती। तेरे स्तन कट
 गले। अनेक बीमारियाँ हो जाती। मैंने दूध पीकर तुम्हें बिम्बा
 रखा है।

माता ने सोचा यह बिमदेक बेटा ऐसे नहीं मानेगा।
 तब उसने कहा अपना पक्ष गुठली से इसका फैसला करा लो।
 अगर गुठली कहेंगे कि पुत्र पर माता पिता का उपकार नहीं है

तो मैं अब से कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं माता हूँ। मेरा उपकार मान या न मान, मैं तेरी सेवा से मुँह नहीं मोड़ सकूँगी।

माता की बात सुनकर लड़के ने सोचा—शास्त्रवेत्ता तो कहते हैं कि मनुष्य कर्म से जन्म लेता है और पुण्य से पलता है। इसके अतिरिक्त गुरुजी माता पिता की सेवा करने को एकान्त पाप भी कहते हैं। फिर चलने में हर्ज ही क्या है ?

यह सोचकर लड़के ने गुरुजी से फैसला कराना स्वीकार कर लिया। वह गुरुजी के पास चला गया।

दोनों माता-पुत्र गुरु के पास पहुँचे। वहाँ माता ने पूछा—‘महाराज, शास्त्र में कही माता-पिता के उपकार का भी हिसाब बतलाया है या नहीं ? गुरु ने कहा—जिसमें माता पिता के उपकार का वर्णन न हो वह शास्त्र शास्त्र ही नहीं। वेद में माता-पिता के संबंध में कहा है।

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।

ठाण्णंग सूत्र में भी ऐसी ही बात कही गई है।

गुरु की बात सुनकर माँने पूछा—माता-पिता का उपकार पुत्र पर है या पुत्र का उपकार माता-पिता पर है ?

गुरु ने ठाण्णंग सूत्र निकाल कर बतलाया और कहा—बेटा अपने माता-पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता चाहे वह कितनी ही सेवा करे।

गुरु की बात सुनकर पुत्र अपनी माता से कहने लगा देखलो, शास्त्र में भी यही लिखा है न, कि सेवा करके पुत्र माता पिता के उपकार से मुक्त नहीं होता । फिर सेवा करने से क्या लाभ है ?

पुत्र ने जो निष्कप निकाला, उसे सुनकर गुरु बोले मूर्ख, माता का उपकार अनंत है और पुत्र की सेवा परिमित है । इस कारण वह उपकार से मुक्त नहीं हो सकता । पावनेदार जब फर्जदार के घर तकाजा करने जाता है तब उसका सत्कार करना तो शिष्टाचार मात्र है । उम सत्कार से ऋण नहीं पट सकता । इसी प्रकार माता-पिता की सेवा करना शिष्टाचार मात्र है । इतना करने से पुत्र उनके उपकार से मुक्त नहीं हो सकता । पर इससे यह मतलब नहीं निकलता कि माता पिता की सेवा नहीं करना चाहिये । अपने धर्म का विचार करके पुत्र को माता पिता की सेवा करना ही चाहिये । माता पिता ने अपने धर्म का विचार करके तेरा पालन पोषण किया है । नहा तो क्या ऐसे माता पिता नहीं मिलते जो अपनी सतान के प्राण ले लेते हैं ?

गुरु की बात सुनकर माता को कुछ जोर धँधा । उसने कहा अब सुन ले कि मेरा तुमपर उपकार है या नहीं ? इसके बाद उसने गुरुजी से कहा-महाराज यह तुमसे कहता है कि तू ने पेट भर रक्खा है तो उसका भाड़ा ले ले । इस विषय में शास्त्र क्या कहता है ?

प्रश्न सुनकर गुरुजी ने शास्त्र निकालकर बताया । उसमें लिखा था कि भौतम स्वामी के प्रश्न करने पर भगवान् ने उत्तर

दिया कि इस शरीर में तीन अंग माता के, तीन अंग पिता के और शेष अंग दोनों के हैं। मांस, रक्त और मस्तक माता के हैं। हाड, मज्जा और रोम पिता के हैं। शेष भाग माता और पिता दोनों के सम्मिलित है।

माता ने कहा-बेटा ! तेरे शरीर का रक्त और मांस मेरा है। हमारी चीजें हमें दे दे और इतने दिन इनसे काम लेने का भाड़ा भी चुकता कर दे।

यह सब सुनकर बेटे की आँख खुली। उसे माता और पिता के उपकारों का ख्याल आया तो उनके प्रति प्रबल भक्ति हुई। वह पश्चात्ताप करके कहने लगा—मैं कुचाल चल रहा था। कुसंगति के कारण मेरी बुद्धि मलीन हो गई थी। इसके बाद वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा—माता-पिता का उपकार तो मैं समझ गया पर उस उपकार को समझाने वाले का उपकार समझ सकना कठिन है। आपके अनुग्रह से मैं माता पिता का उपकार समझ सका हूँ।

कहने का आशय यही है कि मातृत्व को समझने के लिये सर्वप्रथम माता-पिता के प्रति श्रद्धा की भावना लाओ।

भले ही पुत्र कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, बुद्धि वैभव कितना ही विशाल क्यों न हो, समाज में कितनी ही प्रतिष्ठा क्यों न हो, फिर भी माता के समक्ष विनम्रता धारण करना पुत्र का कर्तव्य है। अगर पुत्र विनीत है तो उसके सद्गुणों का

गुरु की बात सुनकर पुत्र बलाही
 देखतो, सोचने में भी नहीं निकलता है न,
 पिता के उपकार से मुक्त नहीं होता । फिर
 लायक है ?

पुत्र ने जो निष्कर्ष निकाला, उसे सुनकर
 माता का उपकार अनन्त है और पुत्र की
 कारण वह उपकार से मुक्त नहीं हो सकता ।
 कर्जदार के घर तकाजा करने जाता है तब
 तो शिष्टाचार मात्र है । उस सम्कार से कुछ नहीं बच
 इसी प्रकार माता-पिता की सेवा करना शिष्टाचार
 इत्यादि करने से पुत्र उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो
 इससे वह समझन नहीं निकलता कि माता-पिता की
 कदापि चर्चिसे । अपने धर्म का विचार करके पुत्र
 की सेवा करना ही चाहिये । माता पिता ने अपने
 विचार करके तेरा पालन पोषण किया है । नहीं तो क्या
 माता पिता नहीं मिलते जो अपनी संतान के प्राण ले लेते हैं

गुरु की बात सुनकर माता को कुछ जोर में
 कहा-तुम मुझे कि मेरा तुमपर उपकार है या नहीं ?
 बाप उसने गुरुजी से कहा-महाराज यह तुमसे कहता है
 ने वेद में रक्खा है तो उसका भाव ले ले । इस विषय में
 क्या कहना है ?

गुरुजी ने शांत चित्त से कहा-
 'शिक्षा का विषय स्वामी के प्रत्यक्ष करने का अभाव है

रखने से। उसका विकास नहीं होता। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि “पाँच वर्ष तक के बालक को सिले कपड़े पहनाने की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में बालक को कपड़ों से लाद देने का परिणाम वही होता है जो अंकुर को ढाँक देने से होता है। बालक कपड़ा पहिनने से दबा रहता है। प्रकृति ने उसे ऐसी संज्ञा दी है कि कपड़ा उसे सुहाता नहीं और जबर्दस्ती करने पर वह रोने लगता है। लेकिन उसके रोने को मां-बाप उसी तरह नहीं सुनते जैसे भारतीयों के रोने को अंग्रेज नहीं सुनते थे। माताएँ अपने मनोरंजन के लिये या बड़प्पन दिखाने के लिये बच्चे को कपड़ों में जकड़ देती हैं और इतने से संतुष्ट न होकर हाथ-पैरों में गहनों की बेड़ियाँ भी डाल देती हैं। पैरों में बूट पहना देती हैं। इस प्रकार जैसे उगते हुए अंकुर को ढाँक कर उसका सत्यानाश किया जाता है, उसी प्रकार बालक के शरीर को ढाँक कर, जकड़ कर उसका विकास रोक दिया जाता है। अशिक्षित स्त्रियाँ बालक के लिये गहने न मिलने पर रोने लगती हैं, जबकि उन्हें अपना और बच्चे का सौभाग्य मानना चाहिए।”

बच्चों के बचपन में ही संस्कार सुधारने चाहिये। षड़े होने पर तो वह अपने आप सब बातें समझने लगेंगे। मगर उनका झुकाव और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पड़े संस्कारों के अनुसार ही होगी।

आजकल बहुत कम माताएँ बच्चों को बचपन में दी जाने वाली शिक्षा के महत्त्व को समझती हैं और अधिकांश माता-पिता शिक्षा को आजीविका का मददगार समझ कर, धनोपार्जन का साधन मान कर ही बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं।

विकास ही होगा। प्रसिद्धा ये-इन्दि-ही होयी
कोई संभावना ही नहीं की जा सकती। मुक्त
का आकर करेगा तो होय भी कसब आकर करेगा।

जो अविनीत है, जो माता-पिता की
और जो माता पिता की इच्छा के विरुद्ध चलता है,
जिसे अंगार है। इन्ही-जिसे यह अविनीत कहलाता है।

७—संस्कारों का आरोपण

लेकिन अविनय, अशिष्टा आदि दुष्टियों की दूर
का प्रथम सर्वप्रथम आस्थावस्था में ही माता के
आस्था आदि। अथवा क संस्कार जीवन भर के जिसे
माता के आस्था-अथवा या दुरे सरकार अपने पर को
होवे। माता अगर चाहे तो अपने सदगुरुओं द्वारा
सुसंवाद्य, प्रकाश सकती है।

आनियों का कथन है कि बालक का चित्तना सुचारु
पन में होता है उतना और कभी नहीं होता।
इस-का अङ्कुर अभी छोटा है। वह फल फूल नहीं देता।
अङ्कुर से लाभ तो फल फूल आने पर होगा, लेकिन
आदि की अविनय शक्तियों उस अङ्कुर में उस समय भी
फल में प्रीति रहती हैं। अङ्कुर अगर लक्ष जाय तो फल
अविनीत कोई किया नहीं होती।

बालक में अनुपम की सब शक्तियों
होने पर समर्थ पाकर।
। अथवा शक्ति-शक्ति आने में

रखने से उसका विकास नहीं होता। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि “पाँच वर्ष तक के बालक को सिले कपड़े पहनाने की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में बालक को कपड़ों से लाद देने का परिणाम वही होता है जो अंकुर को ढाँक देने से होता है। बालक कपड़ा पहिनने से दबा रहता है। प्रकृति ने उसे ऐसी संज्ञा दी है कि कपड़ा उसे सुहाता नहीं और जबरदस्ती करने पर वह रोने लगता है। लेकिन उसके रोने को मां-बाप उसी तरह नहीं सुनते जैसे भारतीयों के रोने को अंग्रेज नहीं सुनते थे। माताएँ अपने मनोरंजन के लिये या बड़प्पन दिखाने के लिये बच्चों को कपड़ों में जकड़ देती हैं और इतने से संतुष्ट न होकर हाथ-पैरों में गहनों की बेड़ियाँ भी डाल देती हैं। पैरों में चूट पहना देती हैं। इस प्रकार जैसे उगते हुए अंकुर को ढाँक कर उसका सत्यानाश किया जाता है, उसी प्रकार बालक के शरीर को ढाँक कर, जकड़ कर उसका विकास रोक दिया जाता है। अशिक्षित स्त्रियाँ बालक के लिये गहने न मिलने पर रोने लगती हैं, जबकि उन्हें अपना और बच्चे का सौभाग्य मानना चाहिए।”

बच्चों के बचपन में ही संस्कार सुधारने चाहिये। बड़े होने पर तो वह अपने आप सब बातें समझने लगेंगे। मगर उनका भुकाव और उनकी प्रवृत्ति बचपन में पड़े संस्कारों के अनुसार ही होगी।

आजकल बहुत कम माताएँ बच्चों को बचपन में ही जाने वाली शिक्षा के महत्त्व को समझती हैं और अधिकांश माता-पिता शिक्षा को आजीविका का मददगार समझ कर, धनोपार्जन का साधन मान कर ही बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं।

विकास ही होगा। प्रविष्टा में बुद्धि ही होती
 कोई संभावना ही नहीं की जा सकती। बुद्धि
 का आरंभ करेगा तो होम भी

जो अविनीत है, जो माता-पिता को
 और जो माता-पिता की श्रद्धा के बिना चलता है,
 जिसे जंगल है। इसीलिए वह अविनीत कहा जाता है।

७—संस्कारों का आरोपण

लेकिन अविनीत, प्रविष्टा आदि दुर्गुणों को
 का प्रथम अर्थानुसार, वास्तविकता में ही माता के
 अज्ञान आदि है। अज्ञान के संस्कार जीवन भर के
 अज्ञान के अज्ञान-अज्ञानों वा दुरे सरकार बनने पर को
 रखते। अज्ञान जंगल बाड़े को अपने सद्गुरुओं द्वारा
 ज्ञान-पथ, ज्ञान, सकती है।

अविनीतों का कर्म है कि वास्तव का जितना
 कम में होता है उतना और कभी नहीं होता।
 बुद्धि का अंधार कभी होता है। वह कम फूल नहीं देता।
 अंधार से बाँध तो कम फूल जाने पर होगा, लेकिन
 आदि की संशयित शक्तियों कम अंधार में कम समय भी
 । अंधार जंगल कम जान को कम
 नहीं होती।

वास्तव में अज्ञान की कम शक्तियों
 होने पर कम वास्तव
 । कम वास्तवों को कमने में

की विशेषता सन्तान का समुचित रूप से पालन-पोषण करके सुसंस्कारी बनाने में है।

शिक्षक के साथ बालक के माता-पिता का सहयोग नितांत जरूरी है। मान लीजिये शिक्षक पाठशाला में बालक को सत्य बोलने की सीख देता है और स्वयं भी सत्य बोल कर उसके सामने आदर्श उपस्थित करता है; मगर बालक जब घर पर आता है और अपनी माता को एक पैसे के लिये झूठ बोलते देखता है तो पाठशाला का उपदेश समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह किसका अनुकरण करे? शिक्षक का या माता का? शिक्षक ने ही तो बालक को मां के प्रति भक्तिभाव रखने का उपदेश दिया है। उस उपदेश के अनुसार भी वह माता के असत्य से घृणा नहीं कर सकता। बहुत सूक्ष्म विचार करने की उसमें बुद्धि ही कहाँ है? बालक के सामने जब इस प्रकार की गड़बड़ उपस्थित हो जाती है, इस प्रकार की विरोधी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो वह अपने आप ही मार्ग निकाल लेता है। वह सोचता है—कहना तो यही चाहिये कि असत्य मत बोलो, सत्य भाषण ही करो, मगर काम पड़ने पर मां की तरह असत्य का प्रयोग करना चाहिये। ऐसा ही कुछ निर्णय करके बालक या तो ठोंगी बन जाता है या असत्यवादी, किन्तु सत्य का उपदेशक बन जाता है। इस प्रकार का विरोधी वातावरण बालकों के सुधार में बहुत बाधक है।

अतएव आज घर में और पाठशाला में जो महान् अन्तर है उसे मिटाना पड़ेगा। प्रत्येक घर पाठशाला का पूरक हो और पाठशाला घर की पूर्ति करे तभी दोनों मिलकर बालकों के सुधार का महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे।

इसी कारण वह शिक्षा के विषय में भी-
 छोटे बच्चों के लिये कम लेखन-काम छोड़
 करते हैं। किन्तु वह बहुत ज़री सुझाव है। छोटे-बच्चों
 संस्कार डालने के लिये कामका
 होती है।

एक यूरोपियन के अपनी बच्चों को
 एक विदुषी महिला विदुषी की। उसी एक संसार
 अपनी बच्चों को बहुत छोटी है और प्रारम्भिक
 है। अपने लिये इतनी बड़ी विदुषी की
 एक यूरोपियन ने कहा दिया—'आप इसकी बहुत
 समझें।' छोटे बच्चों में मिलने वाली संस्कार डालें की
 बड़ी है।' यही है वह वास्तविक जगह शिक्षक 'जहाँ' है
 विशेषों में सुविधाही कम बाधनी।

यूरोपीय-देश के शिक्षक विचारों को वह
 कि, जगह-पिछा का क्या दूना है और अपने प्रति पुन
 कहते हैं। आज भी वह बात सिखाने की
 शकता है।

बादलों की संस्कार-सम्पन्न बच्चों का-
 जैसा कि पहले कहा गया है, शिक्षकों पर तो है ही, बाद
 और विशेषकर ही नहीं पर अनिवार्य रूप से माया पर है।
 के सहयोग के बिना शिक्षक अपने प्रयत्न में पूरी तरह
 हो शकता है।

कहा गया है

हमारे मनुष्य को

विशेषकर नहीं।

एक बार एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को जान से मार डाला । मृत क्षत्रिय की पत्नी उस समय गर्भवती थी । वह क्षत्रिय-पत्नी विचार करने लगी—मेरे पति मे थोड़ी बहुत कायरता थी, तभी तो उनकी अकाल मृत्यु हुई ! वे वीर होते तो अकाल में मृत्यु न होती । क्षत्रिय-पत्नी की इस वीर भावना का उसके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ा और आगे जाकर वह पुत्र वीर क्षत्रिय बना ।

क्षत्रिय-पत्नी ने अपने बालक को वीरोचित शिक्षा देकर वीर क्षत्रिय बनाया । क्षत्रियपुत्र वीर होने के कारण राजा का कृपा-पात्र बन गया ।

एक दिन राजा ने क्षत्रिय-पुत्र की वीरता की परीक्षा लेने का विचार किया । राजा ने सोचा—शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये क्षत्रिय पुत्र को भेजने से एक पंथ दो काज होंगे । एक तो शत्रु वश में आ जाएगा, दूसरे क्षत्रियपुत्र की परीक्षा भी हो जाएगी ।

इस प्रकार विचार कर राजा ने क्षत्रिय पुत्र को शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये सेना के साथ भेज दिया । क्षत्रिय-पुत्र वीर था । वह तैयार होकर शत्रु को जीतने के लिये चल दिया । उसने शत्रु की सेना को अपनी वीरता का परिचय दिया, परास्त किया और शत्रु राजा को जीवित कैद करके राजा के सामने उपस्थित किया । राजा क्षत्रिय-पुत्र का पराक्रम देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने उचित पुरस्कार देकर उसका सत्कार किया । सारे गांव में क्षत्रिय पुत्र की वीरता की प्रशंसा होने लगी । जनता ने भी उसका सन्मान किया । क्षत्रिय-पुत्र प्रसन्न

क्षत्रिय-पुत्र—ऐसा है तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं मां ?

माता—मैं तेरे पराक्रम की जांच कर रही थी। अब मुझे विश्वास हो गया कि तू वीर पुत्र है। जब तू दूसरे शत्रु को परास्त कर चुका है तब अपने पिता का घात करने वाले शत्रु को भी अवश्य पराजित कर सकेगा। तेरा सामर्थ्य देखे बिना शत्रु के साथ भिड़ जाने को कैसे कहती ?

क्षत्रिय-पुत्र माता का कथन सुनकर उत्तेजित होकर कहने लगा—मैं अभी शत्रु को पराजित करने जाता हूँ। अपने पिता के वैर का बदला लिये बिना हर्गिज नहीं लौटूंगा। इतना कह कर वह उसी समय चल दिया।

दूसरी ओर क्षत्रिय-पुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय ने सुना कि—जिसे मैंने मार डाला उसका पुत्र क्रुद्ध होकर अपने पिता का वैर भजाने के लिये मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है। यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार किया—वह बड़ा वीर है और उसकी शरण में जाना ही हितकर है। इसी में मेरा कल्याण है। इस तरह विचार करके वह स्वयं जाकर क्षत्रिय-पुत्र के अधीन हो गया। क्षत्रिय-पुत्र उस पितृघातक शत्रु को लेकर माता के पास आया। उसने माता से कहा—इसी क्षत्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है। इसे पकड़ कर तुम्हारे पास ले आया हूँ। अब जो तुम कहो वही दण्ड इसे दिया जाय।

माता ने अपने पुत्र से कहा—इसी से पूछ देख कि इसके अपराध का इसे क्या दण्ड मिलना चाहिये ?

होता हुआ अपने घर जाने के लिये निकलता
विचार करने लगा—माता मेरी माँ मेरी

बहुत प्रसन्न होगी। घर लौटने का कद कद

करने व आशीर्वाद देने लगा। घर लौट

ते प्रसन्न देखा—माता बहुत ही जोर की धड़क

को बहुत व बहुत देहकर बिना

अपराध बन गया है कि माता बहुत जोर बहुत हुई है।

आजकल का पुत्र होता तो मनवादा सुना देता

किस कलियुग-पुत्र को तो पहले से ही शीरोधार्य

कि —

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव ।

अर्थात्—माता देव मुख्य है, पिता देव

आचार्य देव मुख्य है। अतएव माता-पिता

आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये।

यह सुशिक्षा मिलने के कारण कलियुग-पुत्र ने

माता से कहा—माँ, मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया

आप मुझ पर इतनी क्रुद्ध हैं ? मेरा अपराध

है कलियुग के कलियुगीयता का सङ्ग ।

माता बोली—मित्रता पितृहन्ता नीच है

क्रुद्ध को शीतल भी तो कलियुग का ?

कलियुग-पुत्र ने पश्चित होकर कहा—क्या मेरे

पात करने का का नीच है ?

माता बोली—हाँ, वह नीच नीच है ।

क्षत्रिय-पुत्र—ऐसा है तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं मां ?

माता—मैं तेरे पराक्रम की जांच कर रही थी। अब मुझे विश्वास हो गया कि तू वीर पुत्र है। जब तू दूसरे शत्रु को परास्त कर चुका है तब अपने पिता का घात करने वाले शत्रु को भी अवश्य पराजित कर सकेगा। तेरा सामर्थ्य देखे बिना शत्रु के साथ भिड़ जाने को कैसे कहती ?

क्षत्रिय-पुत्र माता का कथन सुनकर उत्तेजित होकर कहने लगा—मैं अभी शत्रु को पराजित करने जाता हूँ। अपने पिता के वीर का बदला लिये बिना हर्गिज नहीं लौटूंगा। इतना कह कर वह उसी समय चल दिया।

दूसरी ओर क्षत्रिय-पुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय ने सुना कि—जिसे मैंने मार डाला उसका पुत्र क्रुद्ध होकर अपने पिता का वीर भजाने के लिये मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है। यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार किया—वह बड़ा वीर है और उसकी शरण में जाना ही हितकर है। इसी में मेरा कल्याण है। इस तरह विचार करके वह स्वयं जाकर क्षत्रिय-पुत्र के अधीन हो गया। क्षत्रिय-पुत्र उस पितृघातक शत्रु को लेकर माता के पास आया। उसने माता से कहा—इसी क्षत्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है। इसे पकड़ कर तुम्हारे पास ले आया हूँ। अब जो तुम कहो वही दण्ड इसे दिया जाय।

माता ने अपने पुत्र से कहा—इसी से पूछ देख कि इसके अपराध का इसे क्या दण्ड मिलना चाहिये ?

१८५ पुत्र ने शत्रु से पूछा—मोक्षी,
तुमसे किस प्रकार लूँ ?

—शत्रु ने चत्तर दिना—पुत्र
उसी प्रकार लो, जिस प्रकार शत्रु के
जाता है ।

१८६ ३५

सत्रिय पुत्र की माता सखी मां और
उसका हृदय तुच्छ नहीं, विशाल था । माता ने पुत्र
बेटा । जब इसे शत्रु नहीं, भाई समझ । ^{१८७}
आगया है, तो शरणागत से बरसा लेकर,
है । शरण में आया हुआ कितना ही, ^{१८८}
न हो, फिर भी भाई के समान है । अतएव यह
भाई है । मैं अपनी भोजन बनाती हूँ । तुम दोनों
कर आनन्द से लीमो और प्रेमपूर्वक रहो । मैं
बाझी हूँ ।

माता का कथन सुन कर पुत्र ने
विचारात्क शत्रु को भी भाई बनाने को कहती ही,
मैं जो क्रोधाग्नि जल रही है उसे किस प्रकार शांत करूँ ?

माता ने कहा—पुत्र, किसी मनुष्य पर क्रोध
क्रोध शांत करना कोई बीरता नहीं है । क्रोध पर ही क्रोध
कर शांत करके अपना क्रोध पर विजय प्राप्त करना
बीरता है ।

माता का आदेश पाकर पुत्र ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृहन्ता शत्रु को गले लगाया । दोनों ने सगे भाईयो की तरह साथ साथ भोजन किया ।

इसे कहते हैं चतुर माता की सच्ची सीख ! पुत्र को सन्मार्ग पर चलाना ही तो सच्चा मातृत्व है ।

आजकल पुत्र को जन्म देने की तालसा का तो पार ही नहीं है, पर उससे उत्तम संस्कार डालने की ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता है । माताएँ पुत्र को पाकर ही अपने को धन्य मान बैठती हैं । पर पुत्र को जन्म देते ही कितना महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व सिर पर आ जाता है, यह कल्पना बहुत माताओं को नहीं है । पुत्र को जन्म देकर उसे सुसंस्कृत न बनाना घोर नैतिक अपराध है । अगर कोई मां-बाप अपने बालक की आँखों पर पट्टी बांध दे तो आप उन्हें क्या कहेंगे ?

निर्दयी !

बालक को देखने की जो शक्ति है उसे रोक देना माता-पिता का धर्म नहीं है । इसके विपरीत उसके नेत्र में अगर कोई रोग है, विकार है, तो उसे दूर करना उनका कर्तव्य है ।

यह बाह्य चर्म-चक्षु की घात है, चर्म-चक्षु तो बालक के उत्पन्न होने के पश्चात् कुछ समय में अपने आप ही खुल जाते हैं, पर हृदय के चक्षु इस तरह नहीं खुलते । हृदय के चक्षु खोलने के लिये सत्संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है । बालकों को अच्छी शिक्षा देने से उनके जीवन का निर्माण होता है ।

सन्तति-नियमन

इस जमाने में जनोन्मुख की सोचपछा ने धारण किया है और इसके फलस्वरूप सन्तानोत्पत्ति रही है। सन्तानों की इस बढ़ती को देखकर कई लोग सोचते हैं कि गरीब भारतवर्ष के लिए सन्तान-वृद्धि भार है। इस भार से भारत को बचाने के लिए किया गया है कि सन्तान की उत्पत्ति के स्थान को दूरी दिया जाय। न रहेगा बाध, न बनेगी बाधुरी।

यह उपाय सन्तति नियमन वा सन्तति निरोध है। और इसी विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने हैं, विषय का न तो मेरा अधिक अभ्यास है और न पर समाचारपत्रों और कुछ पुस्तकों को पढ़ कर मैं यह पाया हूँ कि कुछ लोग बड़े जोर शोर से कहते हैं, जाती हुई सन्तान को अटकाने के लिए राज या औषध बियों की जनन शक्ति का नाश कर दिया जाय, उनके का अप्रदेशन कर डाला जाय, या फिर उनके गर्भाशय इतना निर्धन बना दिया जाय कि सन्तान की पैदाइश ही है

सके ।" इस उपाय द्वारा सन्तति-निरोध करने की आवश्यकता बतलाते हुए वे लोग कहते हैं—

संसार आज बेकारी के बोझ से दबा जा रहा है । भारतवर्ष तो विशेष रूप से बेकारों की बीमारी का मारा कराह रहा है । ऐसी दुर्दशा में खर्च में वृद्धि करना उचित कैसे कहा जा सकता है ? इधर सन्तान की वृद्धि के साथ अनिवार्य रूप से व्यय में वृद्धि होती है । सन्तान जब उत्पन्न होती है तब भी खर्च होता है, उसके पालन-पोषण में खर्च होता है, उसकी शिक्षा-दीक्षा में भी खर्च उठाना पड़ता है । उस दशा में जब कि अपना और अपनी पत्नी का पेट पालना भी दूभर हो पड़ा है, सन्तान उत्पन्न करके खर्च में वृद्धि करना आर्थिक संकट को अपने हाथों आमन्त्रण देना है । आर्थिक संकट के साथ अन्य अनेक कष्ट बढ़ जाते हैं । अतएव स्त्रियों की जनन-शक्ति नष्ट करके यदि सन्तानोत्पत्ति से छुटकारा पा लिया जाय तो बहुत से कष्टों से बचा जा सकता है ।

यह आधुनिक सुधारकों का संतति-नियमन के कृत्रिम उपायों के प्रचारकों की प्रधान युक्ति है । इस पर यदि गहरा विचार किया जाय तो साफ मालूम हो जायगा कि यह युक्ति निस्सार है । संसार में बेकारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, और इससे दुःख बढ़ गया है, इस कारण सन्तति-नियमन की आवश्यकता है, यह सच तो ठीक है । किन्तु गरीबी और बेकारी की विपदा से बचने के लिए सन्तति-निरोध का जो उपाय बताया जाता है वह उपाय प्रत्येक दृष्टि से अत्यन्त ही हानिकारक, निन्दनीय और घृणित है । इस सम्बन्ध में मैं जो सोचता हूँ उसे कोई माने या न माने, यह अपनी-अपनी इच्छा और संस्कार

पर निर्भर है, पर मैं अपने विचार प्रकट
 कल बहेकड़ा जाता है कि
 अपने अपने विचार प्रकट करने का
 है तो मुझे भी अपने
 एवं इस सम्बन्ध में जो बात मेरे कान में
 देना मैं अपनी कर्तव्य समझता हूँ।

अपना करो एक अत्यन्त सुन्दर
 में भाँति भाँति के वृक्ष हैं। इन वृक्षों में एक बहुत
 है। भारतीयता की दृष्टि से इस सुन्दर वृक्ष को
 समझा जा सकता है। क्योंकि आम भारतवर्ष
 ऐसा सुना जाता है।

समय के परिवर्तन के कारण अथवा बीमारी,
 जाने के कारण, आम के वृक्ष में यद्यपि फल
 किन्तु जो फल पहले सुन्दर, स्वादिष्ट और लाभकारक
 उनके पहले अब उसमें नीरस और हानिकारक फल
 हैं। अब कुछ लोग, जो जनसमाज के हितोंसे होने का
 करते हैं, आपस में मिल कर यह विचार करने लगे कि
 फलों से जनता में फैलने वाली बीमारी का निवारण
 प्रकार किया जाय ?

उनमें से एक ने कहा—हममें आम के पेड़ का 'ली' ^१
 अपराध नहीं है। पेड़ बेचारा क्या कर सकता है ? उसके
 से जनता को हानि पहुँच रही है और जनता को
 बचाने का भार बुद्धिमानों पर है, अतएव बुद्धिमानों को

कोई उपाय खोजना चाहिए जिससे यह सुन्दर वृक्ष भी नष्ट न हो और उसके फलों से जनता को हानि भी न पहुँचे ।

दूसरे ने कहा—मैं ऐसी एक रासायनिक औषधि जानता हूँ जिसे इस वृक्ष की जड़ में डाल देने से वृक्ष फल देना ही बन्द कर देगा । ऐसा करने से सारा भ्रंश मिट जायगा । उस औषधि के प्रयोग से न तो वृक्ष में फल लगेंगे, न लोग उसके फल खाने पायेंगे । तब फलों द्वारा होने वाली हानि आप ही बन्द हो जायगी ।

तीसरे ने कहा—वृक्ष में फल ही न लगने देना उसकी स्वाभाविकता का विनाश करने के समान है । ऐसा किया जायगा तो आम वृक्ष का नाम निशान तक शेष न बचेगा । इसलिए यह उपाय उचित नहीं प्रतीत होता ।

चौथे ने कहा—मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे वृक्ष में अधिक फल नहीं आने पाएँगे । जितने फलों की आवश्यकता होगी उतने ही फल आएँगे और शेष सारे नष्ट हो जाएँगे ।

पाँचवाँ बोला—इससे लाभ ही क्या हुआ ? जितने भी फल नष्ट होने से बच रहेगे वे तो हानिजनक होंगे ही । वे भी बीरस, निस्सत्व और खराब ही होंगे । तो फिर इस उपाय से दुनिया को क्या लाभ होगा ? मैं एक ऐसा उपाय जानता हूँ, जिससे वह वृक्ष भी सुन्दर और सुदृढ़ बनेगा और इसके फल भी स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकारी होंगे । साथ ही जितने फलों की आवश्यकता होगी उतने ही फल उसमें लगेंगे, अधिक नहीं लगेंगे । वे फल इतने मधुर और लाभप्रद होंगे कि उनसे किसी

को हानि पहुँचने की सम्भावना
साध होगी ।

पौधे सरजन ने कहा—यह सम्भव
ऐसा कोई भी उपाय संभव नहीं हो सकता ।
मी नहीं सुधर सकता और आत्मरक्षता के
फल भी नहीं आ सकते ।

पौधों ने उत्तर दिया—माई, तुम्हारा
सकता है और मेरा उपाय नहीं, यह क्यों ? मेरी बात
समझ करने वाले अनेक प्रमाण मौजूद हैं ।
मी मेरी बात पुष्ट होती है और वर्षमानकाजीव
सिद्ध हो सकती है । ऐसी दशा में प्रत्यक्ष-क्षिप्त
स्वीकार न करना और असम्भव कहकर हाथ देना
उचित है ?

५१

इस पौधों सरजन ने अपने कथन के
प्रमाण उपस्थित किये जिनसे प्रभावित होकर सबने
उसका कथन स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा
उपाय सबने पसन्द किया ।

यह एक दृष्टान्त है और सन्तति नियमन के सम्बन्ध
इसे इस प्रकार चर्चित किया जा सकता है —

यह ससार एक बगीचे के समान है । सहासी
बगीचे के वृक्ष हैं । जीव रूपी इन वृक्षों में मानव वृक्ष
श्रेष्ठ है । इस मानव-रूपी वृक्ष में किसी कारण से कष्ट
रूप फल बहुत कमसे हैं और वे फल वि.सत्य और

होने से भार-रूप प्रतीत होते हैं। अति संतति की बदौलत मनुष्य के फल-वीर्य का ह्रास हो रहा है, खर्च का भार बढ़ गया है, बेकारी बढ़ गई है और अतएव सन्तान भी दुःखी हो रही है।

आज के सुधारक—जो अपने को संसार के और विशेषतः मात्स्य समाज के हितैषी मानते हैं—इस दुरावस्था को समझे और उसे दूर करने के लिये उपायों पर विचार करने लगे।

इन सुधारकों में से एक कहता है—विज्ञान की बदौलत मैंने एक उपाय ऐसा खोज निकाला है, जिससे मनुष्य रूपी वृक्ष कायम रहेगा, उसके सुख सौन्दर्य को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचेगी, और साथ ही उस पर अति संतति-रूप भार भी न पड़ेगा। और वह उपाय यह है कि शस्त्र या औषध के प्रयोग से गर्भाश्रय का सफाया कर दिया जाय।

इस प्रकार संतति-नियमन के लिये एक व्यक्ति गर्भाश्रय का नाश करने की सम्मति देता है। दूसरा कहता है कि ऐसा करने से तो मनुष्य समाज ही समूल नष्ट हो जायगा, अतएव यह उपाय प्रयोजनीय नहीं है।

आजकल के सुधारक बढ़ती हुई संतति का निरोध करने के लिये इसी को अंतिम उपाय मानते हैं। बहुत से लोगों को यह उपाय पसंद भी आ गया है और वे इसका प्रचार भी करते हैं। सुना तो यहाँ तक जाता है कि इस उपाय का प्रचार करने के लिए सरकार भी सहायता दे रही है।

लोग यह सोचते हैं कि इस उपाय का प्रयोग करने से

हमारे विषय भोग में भी बंधा नहीं
सतान का बोझ भी न पड़ेगा,
छुटकारा मिल जायगा और
करनी पड़ेगी। जान पड़ता है इसी विचार
इस उपाय का अवलम्बन करने के लिए

मगधान् परिहृजेति के अर्थ में
लोलुपता का प्रचार हो रहा था उसी प्रकार
अथवा स्पर्शान्द्रिय ने प्रायः सर्व साधारण
किया है। विषय लोलुपता के कारण प्रायः
सतान के प्रति भी द्वेष की भावना उत्पन्न हो
कारण सतान को विषय भोग में बाधक माना
विघ्न बाधा को हटाकर, अपनी काम-क्रियाएँ
निर्विघ्न बनाने के अथवा उद्देश्य से प्रेरित होकर
बुद्ध उपाय काम में जाना पसन्द करते हैं।
वासना में वृद्धि होती है वहाँ इस प्रकार की क्रियाएँ
होना स्वाभाविक है। गीता में कहा है—

ध्यापतो निवृत्तान् पुनः
संगात्सम्भावते काम क्रमात् क्रोधीऽभिवाक्षी
क्रोधाद् भवति सम्मोह
सूतिश्च सदा बुविनाशो.

इन्द्रिय लोलुपता किस प्रकार विनाश को अन्त
इसका स्वाभाविक क्रम गीता में इस प्रकार बताया
विषयों का विचार करने से संग उत्पन्न होता है,
काम की उत्पत्ति होती है। काम से क्रोध, क्रोध से

अज्ञान का जन्म होता है, अज्ञान से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि-भ्रष्ट हो जाने के फल-स्वरूप सर्वनाश हो जाता है।

आज संतति-नियमन के लिए जिस दृष्टि को सन्मुख रखकर उपायों की आयोजना की जा रही है और जिन उपायों को कल्याणकारी समझा जा रहा है, उनका भावी परिणाम देखते हुए यही कहा जा सकता है कि यह सब विनाश का पथ है।

जन साधारण के विचार के अनुसार विषय-भोगों का त्याग नहीं किया जा सकता। इसी भ्रान्त विचार के कारण विषय-लालसा जागृत होकर विषय-भोग का सेवन किया जाता है। अधिक से अधिक स्त्री-संग करके विषयो का सेवन किया जाय, ऐसी इच्छा की जाती है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए कामोत्तेजक गोलियाँ, याकूती गोलियाँ आदि जीवन को बर्बाद करने वाली चीजों का उपयोग किया जाता है। आजकल विषय-भोग की लालसा इस सीमा तक बढ़ गई है कि जीवन को मटिया-मेढ़ करने वाली, कामवर्धक चीजों के विज्ञापनों को रोकने की ओर तो तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता, उलटे संतति रोकने के लिए कृत्रिम उपायों का आश्रय लिया जा रहा है।

कहने का आशय यह है कि स्त्री-संग करने से कामवासना जागृत होती है और उससे क्रोध उत्पन्न होता है। जो काम-वासना को चरितार्थ करने में बाधक हो उस पर क्रोध आना स्वाभाविक ही है। संतान पर क्रोध आने का यही प्रधान कारण है। इस भावना के कारण अपनी प्यारी संतान भी शैतान का अवतार प्रतीत होती है। यही कारण है कि संतान से खर्च में वृद्धि होती है, और वह भोग भोगने में विघ्न उपस्थित करती है।

इस कारण ऐसे उपायों की योजना की जाती है
 पैदा ही न होने पाए। किन्तु यह दृष्टि अल्पकालीन
 दृष्टि को सम्मुख रखकर आज संतान पर
 इसके प्रति द्रोह किया जा रहा है और उसकी
 किया जा रहा है, उस दृष्टि पर यदि गहरा और
 विचार किया जाय तो, ज्ञान पड़ेगा कि यह
 बढ़ती हुई कुछ भी काम न कर सकने
 समझ लिये जाने वाले-बूढ़ और अपाहिज पुरुषों
 लिये प्रेरित करेगी। इससे किस प्रकार संतान के
 किया जा रहा है उसी प्रकार बूढ़ों के प्रति भी
 द्वार करने की भावना उत्पन्न होगी। फिर शिष्टों की
 लगेगी कि मेरा पति अब अशक्त और अयोग्य
 मेरे लिये अब भार स्वरूप है और मेरी स्वतन्त्रता में
 ऐसी दृष्टि में श्वशुर न उत्पन्न किया जा कर उत्पन्न जाय
 इसी प्रकार शिष्टों को अयोग्य एवं असमर्थ समझ
 विनाश का विचार करेगा। इस प्रकार राज या
 कृत्रिम उपाय कर्ष से बचने और संतति निवमन के
 लाया जाता है, वही उपाय ही और पुरुष के
 करने के काम में लाया जाने लगेगा। परिणाम यह
 मानवीय सद्गुणों का नाश हो जायगा अन्ततः की
 मय हो जायगी, हिंसा राक्षसी की चञ्चल-चौकड़ी मय
 और जो अन्तर काल अभी दूर है वह एकदम
 जायगा।

सन्तति-निवमन के अर्थकर और प्रसन्नकर उपाय से
 भी अनेक अर्थ उत्पन्न हो सकते हैं। इस उपाय के विषय में

यह सोच सकती है कि सन्तान की बढ़ौलत ही मेरे गर्भाशय का ऑपरेशन किया जाता है, अतएव ऑपरेशन की भ्रंशट से बचने के लिए सन्तान उत्पन्न होते ही क्यों न उसका गला घोट दूं ?

शस्त्र-प्रयोग से जब सन्तति की उत्पत्ति रोकी जा सकती है और इस प्रकार संतति के प्रति अन्तःकरण में बसने वाली स्वाभाविक ममता और दया को तिलांजलि दी जा सकती है, तो यह क्या असंभव है कि एक दिन ऐसा आ जाय जब लोग अपनी लूली-लंगड़ी या अविनीत संतान-का भी वध करने पर उतारू हो जाएँ ?

इस प्रकार संतति-नियमन के लिए किये जाने वाले कृत्रिम उपायो के कारण घोर अनर्थ फैल जाएँगे और मानवीय अन्तः-करण में विद्यमान नैसर्गिक दया आदि सद्भावनाएँ समूल नष्ट हो जाएँगी।

यहाँ एक आशंका की जा सकती है। वह यह कि जो संतान उत्पन्न हो चुकी हो उसे नष्ट करना तो पाप है; मगर संतान को उत्पन्न न होने देने के लिए गर्भाशय का ऑपरेशन कराना पाप कैसे कहा जा सकता है ?

इस आशंका का समाधान यह है। मान लीजिये एक मनुष्य किसी नौका में छेद कर रहा है और उस पर बहुत से मनुष्य सवार हैं। वह मनुष्य नौका पर सवार मनुष्यों को तो मार नहीं रहा है, सिर्फ नौका में छेद कर रहा है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि वह सचमुच उन आदमियों के प्राण नहीं ले रहा है ? यदि यह नहीं कहा जा सकता तो यह कैसे कहा जा

सकता है कि 'उत्पत्ति-निर्वाण' को नष्ट
 रखने के लिए हिंसा नहीं थी
 मनुष्य की परीक्षा हिंसा से
 परीक्षा हिंसा की जायगी, तो
 जायगी ।

संतति-नियमन के लिए

क्या यह संभव है कि जहाँ जहाँ
 निष्ठा किस प्रकार करना चाहिये ? संतति
 जाय-तो पिछो की तरह अन्त
 के उत्तर में सबसे पहले इस यह कहना चाहते हैं
 को सदा के लिए ही शांत क्यों न कर दिया जाय ?
 में इच्छा क्यों की जाय और भी प्रसंग
 समस्या को हल करने के लिए 'मौल्य' पिछो
 'अतिरिक्त' का आधार सामने रखकर 'अतिरिक्त'
 न किया जाय ? 'अतिरिक्त' का पालन यदि पूर्ण रूप
 जाय तो संतति-नियमन की आवश्यकता ही

इस प्रकार 'अतिरिक्त' का 'आमन' होने से
 समस्या सहज ही सुलभ जाती है । फिर
 उपायों का व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है
 संतति नियमन के लिये 'अतिरिक्त' अथवा उपाय
 लोग इसका उपयोग न करते हुए चाहते हैं
 भोग का परित्याग करना पड़े और न 'अतिरिक्त'
 पावे । और इस दुरभिमन्त्रि की पूर्ण
 उपायों से जननशक्ति का ही नष्ट
 पर स्मरण रखना, यदि 'अतिरिक्त'
 द्वारा संतति-नियमन किया जाय तो

और असीम हानियाँ होगी। ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए संतान को कृत्रिम साधनो द्वारा रोका जायगा और पानी की भाँति वीर्य का दुरुपयोग किया जायगा तो निर्वलता मानव-समाज को ग्रस लेगी और तब सन्तान की अपेक्षा मनुष्य स्वयं अपने लिए भार-रूप बन जायगा; ऐसा भार जिसे सहारना कठिन हो जायगा।

सन्तति-नियमन के लिए ब्रह्मचर्य ही अमोघ उपाय है—यही प्रशस्त साधन है। इस अमोघ उपाय की उपेक्षा करके—उसका तिरस्कार करके कृत्रिम साधनो से सन्तति-नियमन करना और विषयभोग का व्यापार चालू रखना निसर्ग के नियमों का अतिक्रमण करना है। और नैसर्गिक नियमों का अतिक्रमण करके कोई भी व्यक्ति और कोई भी समाज सुखी नहीं हो सकता। यदि सन्तति-नियमन का उद्देश्य विषय-भोग का सेवन नहीं है, किन्तु आर्थिक और शारीरिक निर्वलता के कारण ही सन्तति-नियमन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया जाता है, तो भी ब्रह्मचर्य ही एक मात्र अमोघ उपाय है।

कोई यह कह सकता है कि सन्तति-नियमन के लिए ब्रह्मचर्य उत्तम उपाय तो है, पर विषय-भोग की इच्छा को रोक सकना शक्य नहीं है। ऐसी लाचारी की हालत में ब्रह्मचर्य का उपाय किस प्रकार काम में लाया जाय ?

किसी उपवास-चिकित्सक के पास कोई रोगी जाय और चिकित्सक से कहे कि अपने रोग का निवारण करना चाहता हूँ और उपवास-चिकित्सा-पद्धति को अच्छा भी मानता हूँ, पर उपवास करने में असमर्थ हूँ ! तो चिकित्सक उस रोगी को क्या

उत्तर देगा ? निस्संदेह वह यही वह
उपवास नहीं कर सकते तो आपके योग की
त्सालय में नहीं है। इसी प्रकार जब
को जीत नहीं सकते, तो ब्रह्मचर्य के विनाशक
है ? तुम ब्रह्मचर्य पासन नहीं करना चाहते और
प्रवृत्ति चाहते रह कर सन्तति का निवर्तन करना
इसका अर्थ यही है कि तुम सन्तति-निवर्तन के
काम में नहीं जाना चाहते, बल्कि विषय-वासना
तुम्हें सन्तान वाञ्छक जान पड़ती है, इसलिये उसका
करना चाहते हो।

लेव है कि लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो
विषय भोग की इच्छा का दमन करना असम्भव है।
नैपोलियन ने असम्भव शब्द को कोप में से निकाल
कहा था उसी प्रकार तुम अपने हृदय में से काम-भोग की
का दमन करने की असम्भवता को निकाल बाहर करो।
करने से तुम्हारा मनोबल सुदृढ़ बनेगा और तब विषय-भोग
कामना पर विजय प्राप्त करना तमिः भी कठिन न होगा।

मर्यादित ब्रह्मचर्य का पासन करके उत्पन्न की हुई शक्ति
कितनी बलिष्ठ होती है, इस बात को समझने के लिए हनुमान
की कथा पर विचार करो। हनुमान हमें वक्त देंगे, इस कथा
से लोग उसकी पूजा करते हैं, पर हनुमान की मूर्ति पर ठेक ना
सिद्धर पोत देने से ही क्या बल की प्राप्ति हो सकती है ? हनु
मान को जिस बल की प्राप्ति हुई थी वह ब्रह्मचर्य के प्रयास से हुई
थी। बे रीस के ही पुत्र थे। पत्न, महासुन्दरी पंजना का
पाशविग्रह करके उन्हें अपने घर लाये। फिर पंजना के प्रति

उनके हृदय में किंचित् सन्देह उत्पन्न हो गया और इस कारण उन्होंने अंजना का परित्याग कर दिया। उन्होंने इस अवस्था में अपने पर पूर्ण नियंत्रण रक्खा। अंजना ने यह समझ लिया था कि पतिदेव को मेरे विषय में शंका उत्पन्न हो गई है और इसी कारण वे अपने ऊपर पूर्ण अकुश रखते हुए मुझसे अलग-अलग रहते हैं। यह समझ कर अंजना ने भी अपने मन को वशीभूत करने का निश्चय कर लिया।

अंजना की दासी ने एक बार अंजना से कहा—पवनजी तुम्हारे लिए पति नहीं, प्रत्युत पापी हैं। वह जो पति होते तो क्या इस तरह अपनी पत्नी का परित्याग कर देते ?

अंजना ने उत्तर दिया—दासी ! जीभ संभाल कर बोल। मेरे पति की निन्दा मत कर। वे सच्चे धर्मात्मा हैं। वे राजपुत्र हैं—चाहे तो अनेक कन्याओं का पाणिग्रहण कर सकते हैं। पर नहीं, मेरी खातिर वे अपने मन पर संयम रख रहे हैं। मेरे किसी पूर्व-कृत पाप के कारण उन्हें मेरे विषय में सन्देह उत्पन्न हो गया है। जब मेरा पाप दूर हो जायगा तो मेरे पति का सन्देह दूर हो जायगा और तब वे फिर मुझे पहले की तरह चाहने लगेंगे।

एक दिन वह था जब स्त्रियाँ अपने पति का प्रेम सम्पादन करने के लिए आत्म-समर्पण करती थी और आज यह दिन है कि पुनर्विवाह करने के लिए स्त्रियों को भरसक उत्तेजित किया जाता है। उसके हृदय में काम-वासना की आग भड़काई जाती है। पुरुष स्वयं काम-वासना के गुलाम बन रहे हैं और इसी कारण आज विधवा-विवाह या पुनर्विवाह का प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर विधवाओं की भाँति पुरुष भी पत्नी की मृत्यु के

पत्नी का प्रत्यक्ष पालन करें और स्वयं
 करें तो सहज ही वह प्रश्न हल हो सकता है।
 मृत्यु के बाद पुरुष ऊपर से रोने
 नहीं स्त्री के जाने के विचार से हृदय में

जैसे स्त्रियों के लिए अजना का आदर्श है,
 पुरुषों के लिए पवनकुमार का आदर्श है।
 अजना—दोनों ने बारह वर्ष तक प्रत्यक्ष पालन
 जैसे अजना बारह वर्ष तक प्रत्यक्ष पालन रहीं वही पुरुष
 कुमार १२ वर्ष पर्यन्त प्रत्यक्ष पालन रहे। वह राजकुमार
 एक लोक इस विवाह कर लें अथवा आज्ञा
 तुल्यबहार भी कर सकते थे। पर उन्होंने यह नहीं
 उन्होंने सोचा जब मैं अपनी पत्नी को पतिव्रता
 तो मैं स्वयं दुराचार करके क्यों भ्रष्ट होऊँ—मैं भी
 प्रती बनूँ ? मैं यह अनर्थ कैसे कर सकता हूँ ?

आज का पुरुष वर्ग स्त्रियों की टीका करने में कभी
 रखता पर खुद कैसे-कैसे करतूतें कर रहा है, इस और उस पर
 ध्यान ही नहीं जाता। पुरुष समझता है, मुझे सब अधिकार हैं,
 अधिकार है, क्योंकि मैं पुरुष हूँ। पर यह एकपक्षीय बात है।
 अतएव मैं यह कहता हूँ कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही शासक
 का पालन करना चाहिए। शासक में पुरुष के लिए स्वदार-संतोष
 और स्त्री के लिए स्वपति संतोष का पालन करें तो स्त्रियाँ स्वपति-
 संतोष व्रत का पालन क्यों न करेंगी ? पूर्ण प्रत्यक्ष पालन
 हो सके तो भी यदि इस आशिक व्रत का पालन किया जाय
 और स्त्री-पुरुष सन्तोषपूर्ण बर्ताव जीवन व्यतीत करें तो
 सन्तति-निवर्धन का प्रश्न सहज ही हल हो सकता है।

बारह वर्ष बाद युद्ध मे जाते हुए पवनकुमार ने जंगल मे पड़ाव डाला । वहीं पास मे किसी पेड़ के नीचे एक चकवी रो रही थी । पवनकुमार ने अपने मित्र प्रहस्त से उस चकवी के रोने का कारण पूछा । प्रहस्त ने कहा—रात में चकवा-चकवी का वियोग हो जाता है और इसी वियोग की वेदना से व्याकुल होकर यह चकवी रो रही है ।

पवनकुमार ने प्रहस्त से कहा—जब यह चकवी केवल एक रात के वियोग से कलपांत मचा रही है, तो मेरी पत्नी के दुःख का क्या ठिकाना होगा जिसे मैंने बारह वर्ष से त्याग रक्खा है ! मुझे उसके विषय मे सन्देह उत्पन्न हो गया था और इसी कारण मैंने उसका त्याग कर दिया है ।

प्रहस्त ने पवन से पूछा—अपनी पत्नी के प्रति आपको क्या सन्देह हो गया था ? इस विषय मे आपने आज तक मुझसे कुछ भी जिक्र नहीं किया । जिक्र किया होता तो मैं आपके सन्देह का निवारण कर देता ।

पवनकुमार ने अपना सन्देह प्रहस्त को बता दिया । प्रहस्त ने कहा—वह सती है । उस पर आपका यह सन्देह अनुचित है । आपका सन्देह सच्चा होता तो वह इतने दिनों तक घर मे न बैठी रहती ; वह कभी की मायके चली गई होती । आपने जिसे दूषण समझा और जिसके कारण आपको सन्देह हो गया है, वह दूषण नहीं, भूषण है—गुण है ।

पवनकुमार सारी बात समझ गये । उनका सन्देह काफूर हो गया । उन्होंने प्रहस्त से कहा—मैंने एक सती-साध्वी स्त्री को

बहुत बड़ पहुँचाया है। इस समय
और कदाचित् मैं युद्ध में मारा गया
मुझे सदा ही सालता रहेगा। क्या
मैं रात भर उसके पास रह कर बालिश
कहा—है, क्यों नहीं, मैं ऐसी विचार मानता हूँ। ४

आज एरोप्लेन—वायुयान हैं, पर पहले
की विद्या थी थी। इस विद्या के बल से महम्मद
कुमार अजना के निवास-स्थान पर जाय।
कुमार अजना के पास पहुँच रहे थे, उस समय
दासी उससे कह रही थी—जिसे तुम अपना
हो, तुम्हारे उस पति ने तुम्हारा राक्षस ब्रह्म
किया है। वास्तव में तुम्हारा पति अत्यन्त बुरा है
सोचती हूँ—वह युद्ध में अवश्य मारा जायगा।

अजना और उसकी दासी के वार्तालाप
समझा जा सकेगा कि वास्तव में दासी और राक्षसी
अन्तर होता है। दासी के कथन के उत्तर में अजना ने
खबरदार, जो ऐसी बात मुझ से निकाली। युद्ध में मेरे
अवश्य विजय-प्राप्त करेंगे। मेरी भावना
कि उन्हें शीघ्र ही विजय प्राप्त हो।

दासी—जिसने तुम्हारा घोर अपमान किया है
तुम विजय चाहती हो। कैसी भोली हो मासूमिन।

अजना—मेरे पतिव्रत के हृदय में मेरे विषय
उत्पन्न हुआ है। वे मुझे दुराचारिणी समझते हैं।

कारण युद्ध के लिए जाते समय उन्होंने मेरा शकुन नहीं लिया है। मेरे पति महापुरुष और वीर है। उन्होंने अपने पिताजी को युद्ध में नहीं जाने दिया और आप स्वयं युद्ध में सम्मिलित होने गये हैं। वे ऐसे शूरवीर हैं और बारह वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ऐसे सच्चरित्र और वीर पुरुष की जीत नहीं होगी, तो किसकी होगी ?

इस प्रकार अंजना और उसकी दासी में चल रही बात-चीत पवनकुमार ने शांत चित्त से सुनी। पवनकुमार अंजना की अपने प्रति अगाध निष्ठा देख कर गद्गद हो गये। प्रहस्त से उन्होंने कहा—मित्र ! मैंने इस सती के प्रति अक्षम्य अपराध किया है। अब किस प्रकार इसे अपना मुँह दिखाऊँ ?

प्रहस्त ने कहा—थोड़ी देर और धैर्य धारण कीजिए। इतना कह कर प्रहस्त ने अंजना के मकान की खिड़की खड़-खड़ाई। खिड़की की खड़खड़ाहट सुन कर अंजना गरज उठी—कौन दुष्ट है जो कुमार को बाहर गया देखकर इस समय आया है ? जो भी कोई हो, फौरन यहाँ से भाग जाय ; अन्यथा उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा।

प्रहस्त ने उत्तर दिया—और कोई नहीं है। दूसरे किसकी हिम्मत है जो यहाँ आने का विचार भी कर सके। यह पवन-कुमारजी हैं और इनके साथ मैं इनका मित्र प्रहस्त हूँ। यह शब्द सुनते ही अंजना के अंग-अंग में मानो बिजली दौड़ गई। उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। पर जब तक उसे खातिरी न हो गई, उसने किंवाड़ न खोले। जब उसने खिड़की में से देखकर यकीन कर लिया, तभी दरवाजा खोला।

अजिर्ना ने अर्धशेकर

भारती उकारी थीर फिर कुछ-कुछ लगे
विनम्र बाणी से कहते लगे—
बहुत कह पहुँचाया है ।

कह किसने किसे पहुँचाया ना ?

को अथवा अजना ने पवनकुमार को ? बालक
ने ही अजना को कह दिया था— 'पिता
की शिक्षा यत्न न करते हुए उठा नहीं कहा'
बहुत कह दिया है । मेरे कारण ही आपने
बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य पाला है । इस कह के
दीजिए । आपका सम्बन्ध दूर हो गया है, यह
मुझे असीम आनन्द की अनुभूति हो रही है ।

पवनकुमार ने मन ही मन लज्जा से
समाधान को । अज्ञान में मैंने तुम सखी
को मिथ्या कलक लगाया है । मेरे इस पोर क्षमा
करो ।

अन्त में दोनों का संसार सम्बन्ध हुआ ।
यद्यपि तब तक ब्रह्मचर्य पाला था, अतएव पवनकुमार को अर्धशेकर
मान जैसे बली बालक का जन्म हुआ ।

आशय यह है कि ब्रह्मचर्यपूर्वक सर्वाधिक जीवन व्यतीत
करने से सन्तान भी बलवान् होती है । अतएव
के सम्बन्ध में पवनकुमार का आदर्श सामने रखना चाहिए ।

तुम कदाचिन् भीष्म और अश्वत्थामादि किरातियों की तरह

पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, तो पवनकुमार की भाँति ब्रह्मचर्य-पूर्वक मर्यादित जीवन तो अवश्य बिता सकते हो । काम-वासना पर काबू नहीं रक्खा जा सकता, इस भ्रमपूर्ण भावना का परित्याग करो । इस दुर्भावना के कारण ही विषय-वासना वेगवती बनती है ।

मेरे सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि इस समय संतति-नियमन की आवश्यकता तो है, पर आजकल उसके लिए शस्त्र-क्रिया या औषध का जो उपाय बताया जाता है, वह सच्चा हितकर उपाय नहीं है । यह उपाय तो प्रत्येक दृष्टि से लाभ के बदले हानि ही पहुँचाएगा । अतएव हानिकारक उपायो का उपयोग न करके सन्ततिनियमन के लिए ब्रह्मचर्य का अमोघ और कल्याणकारी उपाय काम में लाना चाहिए । ब्रह्मचर्य के अवलम्बन से सन्तति का नियमन होगा और जो सन्तान होगी, वह स्वस्थ, सबल और सम्पन्न होगी । साथ ही तुम भी शक्ति-शाली और चिरजीवी बन सकोगे ।

सन्तति-नियमन करके द्रव्य के अपव्यय या अधिक व्यय से बचना चाहते हो—द्रव्य तुम्हें प्यारा है, तो असली धन—जीवन के मूल और शक्ति के स्रोत वीर्य—के अपव्यय से भी बचने का प्रयास करो । द्रव्य-धन की अपेक्षा वीर्य-धन का मूल्य कहीं अधिक है—बहुत अधिक है । फिर इस ओर दृष्टि-निपात क्यों नहीं करते ?

शस्त्र-क्रिया या औषध के प्रयोग द्वारा सन्तति-नियमन करने से अपनी हानि के साथ-साथ परम्परा से दूसरों की भी हानि होगी । इसके अतिरिक्त आजकल तो स्त्री-पुरुष की समा-

अंतर्जना ने आर्षे सेकर
 आरती उठारी थीर फिर इति-कुल सेवक
 विनम्र बायी से कह्यो कहीं-कहीं
 बहुत कह-बहुँपाया है ॥

कह किससे कितने पहुँचाया था ?
 को अथवा अंतर्जना ने पद्मकुमार को ? वास्तव में
 ने ही अंतर्जना को कह दिया था- फिर भी
 की शिक्षणवत् न करते हुए पद्मा वही कहा
 बहुत कह दिया है । मेरे कारण ही आपकी
 बारह वर्ष तक अज्ञानता पाया है । इस कह के
 शीघ्र । आपका सम्बन्ध दूर हो गया है, वह
 मुझे असीम आनन्द की अनुभूति हो रही है ।

पद्मकुमार ने जब ही अब कबाले हुए
 समाधान हो । अन्तर्जना में मैंने कुछ कटीकरी
 को विनम्र कहकहा लगाया है । मेरे इस वीर अपराध
 करो ।

अन्त म दोनों का संसार सम्बन्ध हुआ ।
 जब तक अज्ञानता पाया था, अतएव पद्मकुमार के
 मान जैसे वही वास्तव का जन्म हुआ ।

कारण यह है कि अज्ञानपूर्वक नवीन-नवीन
 करने से अन्तर्जना की कलहात् होती है । अतएव
 व सम्बन्ध में पद्मकुमार का आपसी सम्बन्ध (कहा बाह्य) ।

दुःख कदाचित् नीच जोर

आधुनिक डाक्टरों का मत है कि जवान आदमी शरीर में वीर्य को नहीं पचा सकता। ऐसा करने से दूसरी हानि होने की सम्भावना रहती है। इस मान्यता के विपरीत हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव कुछ जुदा है। शास्त्र में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये नव वाढ़ बतलाई हुई है जिनकी सहायता से वीर्य शरीर में पचाया जा सकता है।

अमेरिकन तत्त्ववेत्ता डाक्टर थौर एक बार अपने शिष्य के साथ जंगल में गया था। शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि कोई आदमी अपने वीर्य को शरीर में न पचा सके तो उसे क्या करना चाहिये ? थौर ने उत्तर दिया कि ऐसे व्यक्ति के लिये जीवन भर में एक बार स्त्री प्रसंग करना अनुचित नहीं है। ऐसा करना वीर का काम है। जिस प्रकार सिंह जीवन में एक बार सिंहनी से मिलता है, वैसे ही जो जीवन में एक बार स्त्रीसंग करता है वह वीर पुरुष है। शिष्य ने पूछा कि यदि ऐसा करने पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये ? थौर ने उत्तर दिया कि साल में एक बार स्त्री प्रसंग करना चाहिये। फिर शिष्य ने पूछा-यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना ? गुरु ने कहा कि मास में एक बार स्त्री से मिलना चाहिये। यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये ? पूछने पर थौर ने उत्तर दिया कि फिर मर जाना चाहिये।

आज समाज की क्या दशा है ? आठम चौदस को भी शील पालने की शिक्षा देनी पड़ती है। आठम चौदस की प्रतिज्ञा लेकर लोग ऐसे भाव दिखलाते हैं मानो हम साधुओं पर कोई उपकार करते हैं। सच्चा श्रावक स्वस्त्री का आगार होने पर भी अपनी स्त्री के साथ भी सन्तोष से काम लेगा। जहाँ तक

मर्यादा का प्रश्न भी उपस्थित हो जाता है।
 स्त्रियों की ओर से यह प्रश्न कदा कदा
 नियन्त्रण के लिए हमारे गर्भाशय का ही
 साथ ? क्यों न पुत्रों को ही केला गया
 सम्मान की उत्पत्ति ही न हो सके। पुत्रों की
 का ही विमर्श क्यों न कर दिया जाय ?

सन्तति नियन्त्रण के लिए कृत्रिम उपायों
 में ऐसी सभ्यता की स्थिति उत्पन्न होने की
 का प्रयोग न करना ही विवेकशीलता है।
 सन्तति नियन्त्रण के लिए ऐसे कृत्रिम उपायों
 लिए कानून बना दे, तो सरकार के उस कानून
 या न मानना, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है।
 सन्तति नियन्त्रण के कृत्रिम उपाय अनुचित और
 पड़ते हैं, तो इन उपायों का परित्याग करो और
 के लिए असौख्य उपाय अज्ञान का प्रयोग करो। इसी में
 समाज का और अन्ततः विश्व का कल्याण है।

०

०

०

०

आज सन्ततिनिरोध के नाम पर की जा
 रेशन कराके निकलवा डालने का भी रिवाज
 का गर्भाशय निकलवा देने पर चाहे जितना विषय सौजन्य किया
 जाय, कोई हर्ज नहीं, यह मान्यता आजकल बढ़ती जा रही
 लेकिन यह पद्धति अपनाते से आपके शीश की तथा
 कोई कीमत न रहेगी। बीयर बना करने से ही मनुष्य की कीमत
 है। बीर्य को पचा जाने में ही सुनिश्चिता है।

आधुनिक डाक्टरों का मत है कि जवान आदमी शरीर में वीर्य को नहीं पचा सकता। ऐसा करने से दूसरी हानि होने की सम्भावना रहती है। इस मान्यता के विपरीत हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव कुछ जुदा है। शास्त्र में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये नव वाढ़ बतलाई हुई है जिनकी सहायता से वीर्य शरीर में पचाया जा सकता है।

अमेरिकन तत्त्ववेत्ता डाक्टर थौर एक बार अपने शिष्य के साथ जंगल में गया था। शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि कोई आदमी अपने वीर्य को शरीर में न पचा सके तो उसे क्या करना चाहिये ? थौर ने उत्तर दिया कि ऐसे व्यक्ति के लिये जीवन भर में एक बार स्त्री प्रसंग करना अनुचित नहीं है। ऐसा करना वीर का काम है। जिस प्रकार सिंह जीवन में एक बार सिंहनी से मिलता है, वैसे ही जो जीवन में एक बार स्त्रीसंग करता है वह वीर पुरुष है। शिष्य ने पूछा कि यदि ऐसा करने पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये ? थौर ने उत्तर दिया कि साल में एक बार स्त्री प्रसंग करना चाहिये। फिर शिष्य ने पूछा-यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना ? गुरु ने कहा कि मास में एक बार स्त्री से मिलना चाहिये। यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये ? पूछने पर थौर ने उत्तर दिया कि फिर मर जाना चाहिये।

आज समाज की क्या दशा है ? आठम चौदस को भी शील पालने की शिक्षा देनी पड़ती है। आठम चौदस की प्रतिज्ञा लेकर लोग ऐसे भाव दिखलाते हैं मानो हम साधुओं पर कोई उपकार करते हैं। सच्चा श्रावक स्वस्त्री का आगार होने पर भी अपनी स्त्री के साथ भी सन्तोष से काम लेगा। जहाँ तक

नशा का प्रश्न भी उपस्थित हो गया है।
 बच्चों की ओर से यह प्रश्न उठा कर
 नियमन के लिए हमारे गर्भाशय का ही
 जवाब ? क्यों न पुरुषों को ही देखा गया
 सन्तान की उत्पत्ति ही न हो सके। पुरुषों की
 का ही बिनाश क्यों न कर दिया जाय ?

सन्तति नियमन के जिन कृत्रिम उपायों
 में ऐसी भयानक स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना
 का प्रयोग न करना ही विवेकशीलता है।
 सन्तति नियमन के लिए ऐसे कृत्रिम उपायों को
 किए कानून बना दे, तो सरकार के उस कानून
 या न मानना, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है।
 सन्तति-नियमन के कृत्रिम उपाय असुचित
 पड़ते हों, तो इन उपायों का परित्याग करो और
 के लिए असोच उपाय अज्ञान्य का प्रयोग करो। इसी
 समाज का और अन्ततः विश्व का कल्याण है।

०

०

०

आज सन्ततिनिरोध के नाम पर
 रेशम कटाके निकलवा डालने का भी
 का गर्भाशय निकलवा देने पर जाहे
 जाय, कोई हर्ज नहीं, यह साम्यता
 लेकिन यह अपनाते से आपसे
 कोई । पीररका
 है। ये ही कृत्रिम

जा रही
 की उपा
 अनुभव की

ये ही कृत्रिम

आधुनिक डाक्टरों का मत है कि जवान आदमी शरीर में वीर्य को नहीं पचा सकता। ऐसा करने से दूसरी हानि होने की सम्भावना रहती है। इस मान्यता के विपरीत हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव कुछ जुदा है। शास्त्र में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये नव वाढ़ बतलाई हुई है जिनकी सहायता से वीर्य शरीर में पचाया जा सकता है।

अमेरिकन तत्त्ववेत्ता डाक्टर थौर एक बार अपने शिष्य के साथ जंगल में गया था। शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि कोई आदमी अपने वीर्य को शरीर में न पचा सके तो उसे क्या करना चाहिये ? थौर ने उत्तर दिया कि ऐसे व्यक्ति के लिये जीवन भर में एक बार स्त्री प्रसंग करना अनुचित नहीं है। ऐसा करना वीर का काम है। जिस प्रकार सिंह जीवन में एक बार सिंहनी से मिलता है, वैसे ही जो जीवन में एक बार स्त्रीसंग करता है वह वीर पुरुष है। शिष्य ने पूछा कि यदि ऐसा करने पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये ? थौर ने उत्तर दिया कि साल में एक बार स्त्री प्रसंग करना चाहिये। फिर शिष्य ने पूछा-यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना ? गुरु ने कहा कि मास में एक बार स्त्री से मिलना चाहिये। यदि इस पर भी मन न रुके तो क्या करना चाहिये ? पूछने पर थौर ने उत्तर दिया कि फिर मर जाना चाहिये।

आज समाज की क्या दशा है ? आठम चौदस को भी शील पालने की शिक्षा देनी पड़ती है। आठम चौदस की प्रतिज्ञा लेकर लोग ऐसे भाव दिखलाते हैं मानो हम साधुओं पर कोई उपकार करते हैं। सच्चा श्रावक स्वस्त्री का आगार होने पर भी अपनी स्त्री के साथ भी सन्तोष से काम लेगा। जहाँ तक

होगा बचने की

आप यदि जीवन में

रहे तो

जब स्त्री गर्भवती होती है तब उसके पेट सुद का और हृदय का एक का । दो हृदय होने के उसकी इच्छा को दोहर कहा जाता है । उसकी इच्छा इच्छा मानी जाती है । जैसा जीव गर्भ में होता है दोहर भी होता है । दोहर के अपने बुरे होने का लगावा जा सकता है । जेथिक को कह देने वाला कोथिक जब गर्भ में था तब उसकी माता को अपने के कलेजे का माम जानने की इच्छा उत्पन्न हुई थी । गर्भ में था, उसकी माता को औरत बंश के लोगों के की इच्छा हुई थी । गर्भ में जैसा बाकक होता है होता है । दोहर पर से जन्माजा लगावा जा सकता है बाकक कैसा होगा । बाकक के भूत और भविष्य दोहर से कम सकता है । आजकल सांसारिक मगल पर अधिक होता है अतः स्वप्न वाद नहीं में नदी के बहाव का शब्द जोर से सुनाई देता है । इसका बह नहीं होता कि रात में नदी जोर का शब्द करती है । सदा समान रूप से बहती है । किन्तु उस बह शान्ति होने से शब्द स्पष्ट सुनाई देता है । स्वप्न के भी बही बात है । शास्त्र में सब बातें हैं । यदि धनको ठीक से समझने की कोशिश की जाय तो ज्ञात होगा कि हममें भविष्य का ज्ञान करने का भी तरीका दिया हुआ है ।

आजकल सताम बुद्धि के कारण लोग

करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। किन्तु दुःख है कि संतति-नियमन का वास्तविक मार्ग ब्रह्मचर्य का पालन करना है उसे छोड़ कर लोग कृत्रिम उपायों को काम में लाते हैं। अपने विषय-भोग को छोड़ना नहीं चाहते मगर संतति निरोध चाहते हैं। यह प्रशस्त मार्ग नहीं है। इसमें दया भाव भी नहीं है। संतान उत्पन्न होने की क्रिया ही न करना निरोध का ठीक रास्ता है।

गर्भ रह जाने के बाद उसकी संभाल न करना निष्करुणा है। धारिणी राणी को जब गर्भ था वह अधिक ठंडे अधिक गर्म अधिक तीखे कड़वे कसायले खट्टे मीठे पदार्थों का भोजन न करती। ऐसी चीजों पर उसका मन भी दौड़ जाता। फिर भी गर्भ की रक्षा के लिए वह अपनी जबान पर काबू रखती थी। वह न अधिक जागती न सोती। न अधिक चलती और न पड़ी रहती।

ब्रह्मचर्य का पालन न करने से गर्भ रह जाय तब यह उत्तर दे देना कि बालक के भाग्य में जैसा होगा वैसा देखा जायगा, नंगार्इपूर्ण उत्तर है। इस उत्तर में कर्त्तव्य का खयाल नहीं है। किसी को पांच रुपये देने हैं। वह लेने वाले कह दे कि तेरे भाग्य में होगा तो मिल जाय नहीं तो नहीं मिलेगे। यह उत्तर व्यवहार में नंगार्इ का उत्तर गिना जाता है। इसी प्रकार पहले अपने ऊपर काबू न रखना और बाद में कह देना कि जैसा नसीब में होगा देखा जायगा, मूर्खता सूचित करता है, केवल मूर्खता ही नहीं किन्तु निर्दयता भी साबित होती है।

होना करने की कोशिश करेगा। सब सुझावों का
अप्य यदि जीवन में शील को स्थान देने को

जब स्त्री गर्भवती होती है तब उसके दो
एक सुद का और दूसरा बाकक का। दो इन्धन
उसकी इच्छा को दोहद कहा जाता है। उसकी
इच्छा मानी जाती है। जैसा बीच गर्भ में होता
दोहद भी होता है। दोहद के अच्छे पुरे होने
लगाया जा सकता है। प्रेक्षिक को कह देने वाला
कोशिक जब गर्भ में था तब उसकी माता को अपनी
के कलेजे का मान खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी
गर्भ में था, उसकी माता को औरत वंश के लोगों के
की इच्छा हुई थी। गर्भ में जैसा बालक होता है
होता है। दोहद पर स चम्दाजा लगाया जा सकता
स्थ बालक कैसा होगा। बाकक के भूत और
दोहद से लग सकता है। आजकल सामारिक
मगज पर अधिक होता है अतः मगज
में नदी के बहाव का शब्द और से सुनाई देता है इसका
बह नहीं होता कि रात में नदी और का शब्द करती है।
सब समान रूप से बहती है। किन्तु उस बह बहविरुद्ध
शान्ति होने से शब्द स्पष्ट सुनाई देता है। स्वप्न में विषय
भी वही बात है। शास्त्र में सब बातें हैं। यदि इनकी ठीक
से समझने की कोशिश की जाय तो ज्ञात होगा कि जलमें
अविष्य का ज्ञान करने का भी तरीका जिस दुष्मा है।

आजकल सतान बुद्धि के कारण लोग

की लूट के साथ साथ स्त्रियों को भी लूटा जाता था । उनके साथ खुले आम व्यभिचार होता था । घोड़ा, गाय आदि की तरह ही स्त्रियों को रखा जाता रहा । अपनी वस्तुओं को जैसे छिपाकर रखा जाता है उसी प्रकार औरतो को भी बड़े यत्न से परदों और बुरखों में छिपाकर रखा जाता था । सुन्दर स्त्रियों को तो और भी सबकी दृष्टि से बचाकर रखे जाने का प्रयत्न होता था । यही उनकी परतन्त्रता का एक रूप परदे के रूप में अब तक बना हुआ है ।

स्त्रियों को दासी समझने के विचार कोई नए नहीं, लम्बे समय से ऐसा दृष्टिकोण चला आ रहा है । बौद्ध साहित्य में भी स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई रखी गई थी । बड़ी मुश्किल से बाद में संघ के अन्दर स्त्रियों के प्रवेश की आज्ञा मिली पर बुद्ध ने कहा था कि यह उचित न रहेगा । इस प्रवेश से संघ का पतन शीघ्र हो जायगा । पारसियों के धर्म ग्रन्थों के अनुसार पत्नी को प्रातःकाल उठकर पति से नौ बार यह पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं ? मुसलमानों को चार स्त्रियाँ तक एक साथ रखने की स्वतन्त्रता है । पुरुषों की प्रतियोगिता में उनके अधिकार आधे माने गए हैं । इसी प्रकार यहूदी और ईसाई धर्म में भी स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम अधिकार दिए गए । ईसाईमत में तो स्त्रियों में आत्मा भी नहीं मानी गई । उनके धर्मानुसार पुरुषों को स्त्रियों पर शासन करने का अधिकार है और स्त्रियों का कर्तव्य उनसे शासित होना है । प्रथम महायुद्ध से पहिले तक उन्हें पादरी बनने आज्ञा न थी ।

स्त्रियों को बहुत समय तक परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया । परदा उसी का ध्वंसावशेष है । परदा रखना पूर्ण

पदा

पारशत्य और बहुत से पूर्वी देशों में भी बहुत
काल से समान में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की
नीची ही रही। उन्हें पुरुषों के ही एक अधिकार
समझा जाता रहा। भारतवर्ष में भी अत्यन्त प्राचीन
को जोड़ दिया जाय तो भी यही स्पष्ट होगा कि यद्यपि
नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता ' का सिद्धान्त
उनकी हालत पुरुषों सरीखी नहीं थी। उन्हें पति की
माजना, पति चाहे जैसा व्यवसनी हो उसकी सेवा करना,
जिसे सर्वस्व समर्पण करना ही भेल था। यद्यपि पुरुष भी
प्रति अपने कर्तव्य के लिए स्वच्छन्द न थे पर फिर भी
प्रति कुछ नीची दृष्टि अवश्य थी। अन्य देशों में तो
बिलकुल पुरुष की जायदाद ही समझा जाता था। उसके
कार में अन्य वस्तुओं की तरह वह भी एक थी। वह अपनी
से चाहे जितनी शायियाँ कर सकता था। जब उसकी इच्छा हो
उन्हें जोड़कर अन्य पुरुषों को दे सकता था। किन्हीं अन्य सुन्दर
स्त्रियों को बुराने की प्रथा भी थी। बुढ़ादि के बाद अन्य वस्तुओं

की लूट के साथ साथ स्त्रियों को भी लूटा जाता था । उनके साथ खुले आम व्यभिचार होता था । घोड़ा, गाय आदि की तरह ही स्त्रियों को रखा जाता रहा । अपनी वस्तुओं को जैसे छिपाकर रखा जाता है उसी प्रकार औरतों को भी बड़े यत्न से परदों और बुरखों में छिपाकर रखा जाता था । सुन्दर स्त्रियों को तो और भी सबकी दृष्टि से बचाकर रखे जाने का प्रयत्न होता था । यही उनकी परतन्त्रता का एक रूप परदे के रूप में अब तक बना हुआ है ।

स्त्रियों को दासी समझने के विचार कोई नए नहीं, लम्बे समय से ऐसा दृष्टिकोण चला आ रहा है । बौद्ध साहित्य में भी स्त्रियों की हालत बहुत गिरी हुई रखी गई थी । बड़ी मुश्किल से बाद में संघ के अन्दर स्त्रियों के प्रवेश की आज्ञा मिली पर बुद्ध ने कहा था कि यह उचित न रहेगा । इस प्रवेश से संघ का पतन शीघ्र हो जायगा । पारसियों के धर्म ग्रन्थों के अनुसार पत्नी को प्रातःकाल उठकर पति से नौ बार यह पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं ? मुसलमानों को चार स्त्रियों तक एक साथ रखने की स्वतन्त्रता है । पुरुषों की प्रतियोगिता में उनके अधिकार आधे माने गए हैं । इसी प्रकार यहूदी और ईसाई धर्म में भी स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम अधिकार दिए गए । ईसाईमत में तो स्त्रियों में आत्मा भी नहीं मानी गई । उनके धर्मानुसार पुरुषों को स्त्रियों पर शासन करने का अधिकार है और स्त्रियों का कर्त्तव्य उनसे शासित होना है । प्रथम महायुद्ध से पहिले तक उन्हें पादरी बनने आज्ञा न थी ।

स्त्रियों को बहुत समय तक परतन्त्रता की वेड़ियों में जकड़ कर रखा गया । परदा उसी का ध्वंसावशेष है । परदा रखना पूर्ण

पदा

पारवात्य और बहुत से पूर्वी देशों में भी बहुत
 काल से समाज में स्त्रियों की स्थिति पुत्रों की
 नीची ही रही। उन्हें पुत्रों के ही एक अधिकार
 समझा जाता रहा। भारतवर्ष में भी अत्यन्त प्राचीन
 को जोड़ दिया जाय तो भी यही स्पष्ट होगा कि
 'मर्यास्तु पूर्वमे रमन्ते तत्र देवता' का सिद्धान्त मान्य,
 उसकी हालत पुत्रों जैसी नहीं थी। उन्हें प्रति
 मानना, प्रति पाहे जैसा व्यवसयी हो उसकी सेवा
 जिसे सर्वस्व समर्पण करना ही भोग था। यद्यपि पुत्र की
 प्रति अपने कर्तव्य के लिए स्वच्छन्द न थे पर फिर भी
 प्रति कुछ नीची दृष्टि अवश्य थी। अन्य देशों में तो
 बिलकुल पुत्र की जावदाद ही समझा जाता था। उसके
 कार में अन्य वस्तुओं की तरह वह भी एक थी। वह अपनी
 से पाहे मिलनी शादियों कर सकता था। अब उसकी
 उन्हें जोड़कर अन्य पुत्रों को दे सकता था। किन्हीं अन्य सुन्दर
 स्त्रियों को बुराने की प्रथा भी थी। कुशादि के बाद अन्य वस्तुओं

उनकी स्थिति बिल्कुल नीच न रखी जाए ! संक्षेप में परदा हटाना सदियों से चली आती हुई दासता के बधन को हटाना है ।

परदे के कारण हमारा समाज अपंग हो गया है । पुरुष और स्त्री समाज के दो अभिन्न अंग हैं । सामाजिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दोनों का सम्बन्ध परस्पर सहानुभूति और सहयोग पूर्ण रहे । परदे के कारण स्त्री और पुरुषों को भिन्न-भिन्न-सा कर दिया गया है । दोनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं । मिलकर कोई कार्य नहीं कर सकते । किसी समस्या पर दोनों गम्भीरता से विचार भी नहीं कर सकते । अभी एक स्त्री अपने निकट सम्बन्धियों के अतिरिक्त किसी से बात भी नहीं कर सकती, मिलकर कोई कार्य करना तो अलग रहा । कोई पुरुष अपनी रिश्तेदार स्त्रियों के अलावा अन्य स्त्रियों से बात नहीं कर सकता । अगर किसी स्त्री ने किसी अन्य पुरुष से कुछ देर बातें करली तो उनका सम्बन्ध अनुचित समझा जायगा । उस पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाया जायगा । कोई पुरुष अपने पवित्रतम प्रेम का भी परिचय किसी स्त्री को नहीं दे सकता । इस प्रकार अभी तक स्त्रियों और पुरुषों का कार्यक्षेत्र सर्वथा अलग रहा है । उनका समाज भी भिन्न रहा । दोनों की सम्मति और सहयोग से कोई कार्य नहीं किया जाता । पति-पत्नी, पिता-पुत्री और भाई बहिन के अतिरिक्त स्त्री पुरुषों का कोई संबंध ही नहीं रहा । और यह भी रिश्तेदारी तक ही सीमित रहा । इनके अलावा सब रिश्ते नाजायज समझे जाते हैं । हमारे समाज में इन विचारों से बहुत सकुचितता उत्पन्न होगई है । जहाँ स्त्री पुरुषों में जरा भी मिलना जुलना सभा सोसाइटियों में हुआ कि वही पर लोग कलियुग का स्मरण करने लगते हैं । पति-पत्नी का साथ में कहीं बाहर भ्रमण करने जाना भी बहुत बुरा समझा

रूप से स्त्रियों पर अतिरिक्त
समककर उसे दूसरों की दृष्टि से
था। उन्हें इस प्रकार रखा जाता जो
हमारा समाज इन भावों से
प्रभावित कर दिया जाता है।

कुछ समय से स्त्रियों में जागरूकता
रही है। वे स्वतन्त्र रूप से
वासत्व को छोड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। गोरप में
के लिए काफी आन्दोलन किए गए थे। पहले
में बोट देने का अधिकार नहीं था पर धीरे
बहुत से अधिकार प्राप्त हो गए। अब परम्परागत
हालत इस सिद्धान्त से अच्छी है, उसके मुकाबले में
महिलाओं की स्थिति बतनी ठीक नहीं है। यद्यपि उन्हें
नैतिक अधिकार प्राप्त हैं फिर भी पहिले की अज्ञानता
नहीं है। दर्जी और अफगानिस्तान की महिलाओं ने
का विरोध किया है और वे अपने अधिकारों को
लगी हैं।

परदे का अर्थ बेवला मुक्त पर कपड़े का
नहीं, पर जागरूकता अधिकारों से है। अगर मुक्त का
हटा भी दिया गया पर उन्हें गुलामी से मुक्ति
उपलब्धिता ही क्या रही। परदे का अर्थ है स्त्रियों के
का कोई अस्तित्व ही न रहना। उसका परदा हटाना
महत्वपूर्ण है कि वह वासता को दूर कर स्त्रियों को
से पुरुषों के मुकाबले में कार्य करने की क्षमता दे। समस्त
जैसे अधिकार पुरुषों को हैं स्त्रियों को भी तैसे ही दिए,

महिला समाज जागृत हो रहा है, वह अधिक समय तक पशु बना रहेगा या नहीं, यह एक संदेहास्पद वस्तु है। जब तक वे पुरुषों के अधिकार में हैं वे जैसा चाहे रख सकते हैं। स्वतंत्र होते ही वे अपने आपको मनुष्य अनुभव करने लगेगी। उस समय पुरुषों की सत्ता उन पर नहीं चलेगी। पहले से ही वे सहानुभूति-पूर्वक उन्हें उचित सुविधाएँ देंगे तो ठीक रहेगा।

जो लोग यह कहते हैं कि पर्दा प्राचीन काल से बड़े बूढ़ों के जमाने से चला आया है, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर बड़े बूढ़ों के कायदों पर अच्छी तरह विचार करते और उसके अनुसार आचरण करते तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती। जितनी विचारशीलता से उन्होंने यह प्रथा चलाई थी उतनी आज होती तो इन परिस्थितियों में पर्दा उठाने में क्षण भर का भी विलम्ब न होता। भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार रीति रिवाजों में परिवर्तन करते रहने में ही बुद्धिमत्ता है। कोरी लकीर पीटने से ही कुछ हाथ नहीं आता।

पुराने समय में लज्जा स्त्रियों का आभूषण समझा जाता था। विनय उनका श्रेष्ठ गुण था। परदे की प्रथा तो पहले बिल्कुल न थी। मुसलमानों के समय के पश्चात् पर्दा प्रारम्भ हुआ। उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में भिन्नता है। यह आवश्यक नहीं कि उस समय जो वस्तु उपयुक्त हो वही आज भी। लोग इस दृष्टि से नहीं सोच पाते? उनके दिमाग में इतना आता है कि पर्दा हमारे बड़े बूढ़ों ने चलाया था। जो काम उन्होंने किया, जो चीज उन्होंने अपने दिमाग से सोची उस समय वही ठीक थी। उनके ऊँचे विचारों और ऊँचे आदर्शों की ओर तो किसी की दृष्टि नहीं जाती और तुरुछ से

जाता है। इसे निर्लज्जता और लज्जा का रूप नहीं दिया जाता।

परदा प्रथा की पुष्टि में सबसे महत्वपूर्ण जाता है कि इसके न होने से स्त्रियों में सदाचार न यह कथन घोर असत्य है। स्त्रियों के प्रति घोर स्पष्ट है। भारतवर्ष के जिन प्रवेशों में पर्दा नहीं है वहाँ प्रवेशों से कम सदाचार नहीं देखा जाता।

बिलकुल पर्दा नहीं है, स्त्रियों पुरुषों की तरह हैं। वे सभी पुरुषों से अच्छी तरह मिलती जुलती कहना अनुचित न होगा कि उनका भी वारिध अपेक्षा हीन नहीं। यहाँ छिपे छिपे जितने दुराचार वहाँ उठने नहीं होते। अफ्रिका के भी पुरुष मग्न रहते हैं है कि वहाँ के पुरुष एकबीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन अगर यह कहा जाय कि बिना परदा के पुरुष वर्ग संभल रह सकेगा तब तो पुरुषों को ही परदे में रकना उचित उन्हें दुराचार से बचाने का यही एक मात्र उपाय है। कमजोरी और शिथिलाचार से भी वर्ग हानि क्यों उठाए ? परदे में रकना सरासर अभ्याय है। क्या आवश्यकता है उन्हें मेढ़ बकरियों की तरह ही नहीं बल्कि उससे भी बुरी में बाँधे में बंद कर रखा जाय ?

इस समय में इतना ही कहना उचित है कि पुरुषों स्वेच्छापूर्वक स्त्रियों पर से परदा उठाने में मदद करनी चाहिए इससे जनका जंकुश स्त्रियों पर रहेगा पर अगर स्वेच्छा से न किया गया तो अव्यवस्थी स्त्रियाँ परदा उठार देंगी स्वतंत्र होने पर पुरुषों का अधिकार अब पर नहीं रहेगा।

महिला समाज जागृत हो रहा है, वह अधिक समय तक पशु बना रहेगा या नहीं, यह एक संदेहास्पद वस्तु है। जब तक वे पुरुषों के अधिकार में हैं वे जैसा चाहे रख सकते हैं। स्वतंत्र होते ही वे अपने आपको मनुष्य अनुभव करने लगेंगी। उस समय पुरुषों की सत्ता उन पर नहीं चलेगी। पहले से ही वे सहानुभूति-पूर्वक उन्हें उचित सुविधाएँ देंगे तो ठीक रहेगा।

जो लोग यह कहते हैं कि पर्दा प्राचीन काल से बड़े बूढ़ों के जमाने से चला आया है, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर बड़े बूढ़ों के कायदों पर अच्छी तरह विचार करते और उसके अनुसार आचरण करते तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती। जितनी विचारशीलता से उन्होंने यह प्रथा चलाई थी उतनी आज होती तो इन परिस्थितियों में पर्दा उठाने में क्षण भर का भी विलम्ब न होता। भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार रीति रिवाजों में परिवर्तन करते रहने में ही बुद्धिमत्ता है। कोरी लकीर पीटने से ही कुछ हाथ नहीं आता।

पुराने समय में लज्जा स्त्रियों का आभूषण समझा जाता था। विलम्ब उनका श्रेष्ठ गुण था। परदे की प्रथा तो पहले बिल्कुल न थी। मुसलमानों के समय के पश्चात् पर्दा प्रारम्भ हुआ। उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में भिन्नता है। यह आवश्यक नहीं कि उस समय जो वस्तु उपयुक्त हो वही आज भी। लोग इस दृष्टि से नहीं सोच पाते? उनके दिमाग में इतना आता है कि पर्दा हमारे बड़े बूढ़ों ने चलाया था। जो काम उन्होंने किया, जो चीज उन्होंने अपने दिमाग से सोची उस समय वही ठीक थी। उनके ऊँचे विचारों और ऊँचे आदर्शों की ओर तो किसी की दृष्टि नहीं जाती और कुछ से

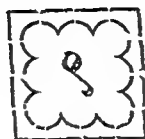
गुच्छ बालोंपर गुह के नज़रों सरीसों

पर्वो उठाने का अर्थ

कौन इन्कार करता है कि बधू को सास,
 पाहिए, उनका माता, पिता उसीसा आहर,
 क्या बिना मुह हँके उनका आहर नहीं किया
 उठा देने पर खियों को वर्तमान में
 पूर्ण बारीक बलों का, किन्तु आकाश उनके सिर का एक
 दिखाई देता है, त्याग करना पड़ेगा । पर्वो
 बहुत सी पोशें अपने आप समाप्त हो जायेंगी । कथा
 वस्त्र प्राचीन काक की खियों पहिन्सी थी ?

अगर पर्वो एक दम बिलकुल नहीं कुछ
 कम से कम हर्षांतर तो आवश्यक ही करने योग्य है ।
 युक्तमात्र में भी पर्वो हैं, मगर आरवाद जैसा पर्वो नहीं
 को बन्ध कर रखने से ही लज्जा की रक्षा नहीं हो
 बात मली भांति समझने योग्य है ।

पर्वो से होने वाली हानियाँ किसी से छिपी नहीं हैं,
 की गति रोकी नहीं जा सकती । पर्वो का हटना जकेभी
 गुलामी दूर करने के लिए ही आवश्यक नहीं, सत्ता
 की उन्नति के लिए भी अत्यन्त आवश्यक हो गया है ।

आभूषण

आभूषण स्त्रियों की अत्यन्त प्रिय वस्तु है। आज से ही नहीं पर प्राचीन काल से ही आभूषण स्त्रियों का शृङ्गार है। हाँ, उसकी बनावटो अथवा रूपो में भले ही परिवर्तन होता रहा है।

यही कारण है कि अनेको स्त्रियाँ तो जेवरों के पीछे इस तरह पागल रहती हैं कि भले ही गृहस्थी में उन्हें और सब सुख हो पर जेवर अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। इस प्रकार की स्त्रियाँ आए दिन सास-ससुर अथवा पति से गहने के लिये झगड़ती रहती हैं।

कुछ जातियों में तो इतना अधिक जेवर पहिनने का रिवाज है कि वह गहना उनके लिये बेड़ी के समान हो जाता है। हाथ-पांव में गड़ढ़े पड़ जाते हैं, फिर भी उनका सोह उनसे नहीं छूटता। वे दुनिया भर में उनका प्रदर्शन कर उस भारी वजन को ढोती फिरती हैं। प्रदर्शन इसलिए कि अधिक गहना पहन कर दूसरों को दिखाना एक प्रकार की हज्जत समझती हैं। हज्जत का जेवर से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध समझा

जाता है। इसलिये अधिक गहना पहनने
डाढ़ की नजरों से देखा जाता है।

आभूषण इसलिये पहिने जाते हैं कि
नने का रिवाज बसा जाया है। किसी के कम का
पहिनने पर भी औरतें आपस में एक-दूसरे की
करती हैं।

स्त्रियों आपस में गहने से ही एक
मूल्य आंका करती हैं। जो ज्यादा गहना पहने
उससे बात करने के लिए उत्कण्ठित रहती हैं और जो
नहीं पहन सकती है उससे बात करने की भी आवश्यकता
समझती है।

असंख्य दुर्भाग्य की बात है कि इन आभूषणों
औरतें दुनिया भर के कुदरत करती हैं। रात दिन चरों
मचाप रहती हैं। पति के दिन रात पूरी मेहनत करने के बाद
जब घर का भोजन भी वह भुरिकला से खाता है, एक न
की परमाइश किने रहती हैं।

येद काट काट कर जो गहने बचवाये वे स्त्रियों
अनुभव करती हैं। वे वह नहीं सोचती कि
की अपेक्षा अगर उसी पैसे से शरीर को बचाने
चीजों को खाया बिना मानसो जीवन-होती कुछ और
है और नहीं जो कहे तो जो कब तक जीवन है शरीर
स्वयं-यह कह सकते हैं।

‘सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति’ सब गुण सोने के गहनों में ही हैं, ऐसा स्त्रियाँ समझती है। मगर यह नहीं समझती कि सत्य बोलना, प्रेम से बोलना, तथा सबकी सेवा करना, यही नारी का सच्चा आभूषण है।

पतिव्रता फाटा लता, नहीं गला में पोत।

भरी सभा में ऐसी दीपे हीरन की सी जोत ॥

भावार्थ—पतिव्रता फटे चिथड़े पहने हो और गले में पोत भी न हो तो भी हीरे की ज्योति सदृश दीप्ति को प्राप्त होती है।

गहना-कपड़ा नारी का सच्चा आभूषण नहीं है। नारी का श्रेष्ठ आभूषण शील है। सीता जब वन में रही तब उसने क्या गहना पहना था ? द्रौपदी ने विराटनगर में राजा के यहां सैरंगी नामक दासी बनकर रानियों की रानी होते हुए भी सिर गूँथने का छोटी से छोटी दासी का काम किया था। आज ऐसी सती-साध्वी देवियों के सामने सारा संसार सिर झुकाता है।

तात्पर्य यह है कि बाहरी सुन्दरता के पीछे मत पड़ो। बढ़िया गहने और कपड़े नारी का आभूषण नहीं है। इनसे शरीर का ऊपरी सौन्दर्य भले ही कुछ बढ़ जाय, मगर आत्मा की सुन्दरता का ह्रास होता है।

नारी की सुन्दरता बढ़ाने के लिए शील का आभूषण काफी है। उन्हे और आभूषणों का लालच नहीं होना चाहिए। बाहरी सुन्दरता मन को विगाड़ने वाली होती है और मन की पवित्रता अंतःकरण को शुद्ध करने वाली होती है। बाह्य सुन्दरता अनेक कष्टों का निमन्त्रण करती है, अनावश्यक व्ययजनक होती

है। आंतरिक सुन्दरता अनेकों
 पैसा भी खर्च नहीं होता। प्रत्येक स्त्री
 शोभा बढ़ाने का सतत प्रयत्न
 रखते हुए जीवन को उज्ज्वलतापूर्ण सुन्दर
 करे। इस मासपिंड (शरीर) की सजावट में कदा
 की सच्ची महत्ता और पूजा शील होनी चाहिए।
 भी आभूषण है। जहाँ से सुन्दरता देखने वाली नारी
 के सदगुणाभूषण को कभी नहीं देख पाती। त्याग,
 सादगी में जो सुन्दरता है वह बाहरी आभूषणों में

रामचन्द्रजी जब वनवास गए, तब सीता
 साथ वन को चली गई। भरत तब समय अपने
 बड़ा से आने पर जब उन्हें माह्वस हुआ कि राम
 सीता वन को चले गये तब उन्होंने अपनी माता
 कठोर शब्दों में फटकारा और रामचन्द्रजी बरोबर
 जाने के लिए प्रजापतियों के साथ वन को रवाना हुए
 पहुँचने पर उन्होंने रामचन्द्रजी से लौट चलने का
 आग्रह किया पर रामचन्द्रजी राजी नहीं हुए।
 उन्होंने भाभी सीता को ही अयोध्या लौट चलने के लिए
 किया और कहा—देवि! भैया अगर नहीं चलते हैं तो
 आप ही अयोध्या लौट चलिये। मुझे आपके इतने
 शरीर को वन में इतने कष्ट सहन करते हुए देखकर अत्यन्त
 होता है। और सबसे बड़ा दुख होता है आपका बच
 नाना प्रकार के रेशमी वस्त्र से युक्त और अनेकों रत्न
 आभूषणों से अलंकृत आपका शरीर को इन ठापसी वस्त्रों
 बिना हुआ देखकर मुझे अवर्णनीय दुख होता है।

सीता अपने प्रिय देवर को सान्त्वना देती हुई बोली—
आप मेरा वेष देखकर चिन्ता करते हैं, मगर यह भी आपकी
भूल है। मेरे वल्कल वस्त्रों को मत देखो, मेरे ललाट पर शोभित
होने वाली सुहाग-विन्दी की ओर देखो ! यह सुहाग-विन्दी मानो
कहती है—मेरे रहते अगर सभी रत्न-आभूषण चले जायं तो
हर्ज की क्या बात है ? और मेरे न रहने पर रत्न-आभूषण बने
भी रहे तो किस काम के ? मेरे कपाल पर सुहाग का चिह्न
सौजूद है, फिर आप किस बात की चिन्ता करते हैं ? सुहाग
चिह्न के होते हुए भी अगर आप आभूषणों के लिए मेरी चिन्ता
करते हैं तो आप अपने भाई की कद्र कम करते हैं। यह सुहाग-
विन्दी आपके भाई के होने से ही है। क्या आप अपने भाई की
अपेक्षा रत्नों को भी बड़ा समझते हैं ? आपका ऐसा समझना
उचित नहीं है।

भरत ! आप प्रकृति की ओर देखिये ! जब रात गहरी
होती है तो ओस के बूंद पृथ्वी पर गिर कर मोती के गहने बन
जाते हैं। लेकिन उषा के प्रकट होते ही प्रकृति उन गहनों को
पृथ्वी पर गिरा देती है। जैसे प्रकृति यह सोचती है कि इन
गहनों का शृङ्गार तभी तक ठीक था, जब तक उषा प्रकट नहीं
हुई थी। अब उषा की मौजूदगी में इनकी क्या आवश्यकता है ?
यही बात मेरे लिये भी है। जब तक वन-वासरूपी उषा प्रकट
नहीं हुई थी, तब तक भले ही आभूषणों की आवश्यकता रही
हो, अब तो सौभाग्य को सूचित करने वाली इस सुहागविन्दी
से ही समस्त आभूषणों का समावेश हो जाता है। यही मेरे
लिये सब शृङ्गारों का शृङ्गार है। इससे अधिक की मुझे आवश्यकता
नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्यों व्याकुल होते हैं ? आपको
मेरा सुहाग देखकर ही प्रसन्न होना चाहिए।

है। आंतरिक सुन्दरता अनेकों कष्टों का विचाररहित
 पैसा भी खर्च नहीं होता। प्रत्येक कहीं
 शोभा बढ़ाने का सतत प्रयत्न करे। मन की
 रखते हुए जीवन को उज्ज्वलतारूपी सुन्दर
 करे। इस मासविह (शरीर) की सजावट में क्या पड़ा
 की सक्ती महत्ता और पूजा शील से होगी। शील
 भी आभूषण है। महनों में सुन्दरता देखने वाली 'नारी'
 के सद्गुणाभूषण को कभी नहीं देख पाती। त्याग, संयम
 सादगी में जो सुन्दरता है वह बाहरी आभूषणों में नहीं।

रामचन्द्रजी जब वनवास गए, तब सीता भी
 साथ वन को चली गई। भरत उस समय अपने
 बड़ा से आने पर जब उन्हें मातुलः दुःखा कि राम
 सीता वन को चले गये तब उन्होंने अपनी माता कोकेई
 कठोर शब्दों में फटकारा और रामचन्द्रजी बरीरह को
 जाने के लिए प्रजापतियों के साथ वन को रवाना हुए।
 पहुँचने पर उन्होंने रामचन्द्रजी से लौट चलने का अत्यन्त
 आग्रह किया पर रामचन्द्रजी राजी नहीं हुए। निरुपाय
 उन्होंने भाभी सीता को ही अयोध्या लौट चलने के लिए प्रेरित
 किया और कहा—देखि! मैया अगर नहीं चलते हैं तो कुछ
 आप ही अयोध्या लौट चलिय। मुझे आपके इतने सुकुम
 शरीर को वन में इतने कष्ट सहन करते हुए देखकर अत्यन्त दुःख
 होता है। और सबसे बड़ा दुःख होता है आपका बच देखकर
 नाना प्रकार के रेशमी वस्त्र से युक्त और अनेकों रत्नज्वि
 आभूषणों से अलंकृत आपके शरीर को इन तापसी बस्तियों
 छिपा हुआ देखकर मुझे अत्यन्त-दुःख होता है।

ठूँस ठूँस कर आभूषण पहनने से चमड़ी को पहुँचने वाली हानि की ओर ध्यान नहीं देते। आभूषणों का वजन सहन न होने पर भी इतने आभूषण शरीर पर लादे जाते हैं, कि बेचारी चमड़ी की दुर्दशा हो जाती है। स्त्रियाँ झूठे बड़प्पन के लोभ में फँसकर अनावश्यक आभूषण पहनती हैं। परिणाम यह आता है कि चमड़ी के विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं और वे दिनोंदिन निर्बलता की शिकार बनती जाती हैं।

कल्पना कीजिये, किसी गृहस्थी में दो बाइयाँ हैं। एक हीरे की चूड़ियाँ पहिन कर, सुगंधित इत्र तैल लगाकर, सुन्दर और सुकोमल वस्त्र पहन कर झूलने में झूल रही है। भोजन के समय भोजन करती है और विलास में डूबी रहती है। उसी गृहस्थी में दूसरी बाई कर्मशील है। वह श्रृंगार की परवा नहीं करती। नाज-नखरो में दिल नहीं लगाती। घर को साफ-सुथरा रखती है। बच्चों की अशुचि मिटाकर उन्हें नहलाती है, स्वच्छ वस्त्र पहनाती है, उनके भोजन की उत्तम व्यवस्था करती है।

आप इन दोनों में किसे अच्छा समझती हैं? किसे जीवन-दात्री मानती हैं?

इस प्रकार जीवन में बाह्य शारीरिक सौन्दर्य और विलास को प्रधानता देने वाले का दुनियाँ में कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो आध्यात्मिक पवित्रता और स्वच्छता का है। जो जितना ही शरीर से उदासीन और हृदय से पवित्र होगा उसी का जीवन सफल और मूल्यवान है। पवित्र जीवन ही उसका वास्तविक सौन्दर्य है।

बहिनों से यही कहना है

हँसकर त्याग दिया था, उन गहनों के-विष
मत लक्ष्मी । जब आत्मा समुद्रगुहों के
को विभूषित करने की आवश्यकता की नहीं
राम के प्रति आपके हृदय में
न किया होता तो जो औरत उन्हें मिला है
सकता था ? त्याग के बिना कोई किसी को

कदाचित् कहा जाय कि घर में जो हाथ
जगते तो यही कहना पड़ेगा कि ऐसा कहने वाले गरीब
है । गहनों में सुन्दरता देखने वाला आत्मा के
सौन्दर्य को देखने में अधा हो जाता है । त्याग,
सादगी में जो सुन्दरता है पवित्रता है, सात्त्विक
मोर्गों में कहों ? मैं बहिनों को सम्मति देता हूँ कि घर
ऐसी बातों की परवाह न करके गहनों के मोह को
और सादगी के साथ रहे ।

बाहरी चमकदमक को सुन्दर रूप मत समझो ।
रूप को देखकर पाप काँपता है और चमक प्रसन्न होता है,
सच्चा सुरुप है—सौन्दर्य है ।

असली सौन्दर्य आत्मा की वस्तु है । आत्मिक
की सुनहरी किरणें जो बाहर प्रस्फुटित होती हैं, वन्हीं से शरीर
की सुन्दरता बढ़ती है ।

मेरा कहनों से कहना है कि तुम लोग चमकी को बर्ण
मानती हो या आभूषणों को ? अनेक विशिष्ट गुणों वाली चमक
को भूलकर जो लोग आभूषणों के प्रलोभन में पड़ जाते हैं ।

ठूस ठूस कर आभूषण पहनने से चमड़ी को पहुँचने वाली हानि की ओर ध्यान नहीं देते । आभूषणों का वजन सहन न होने पर भी इतने आभूषण शरीर पर लादे जाते हैं, कि बेचारी चमड़ी की दुर्दशा हो जाती है । स्त्रियाँ झूठे बढ़प्पन के लोभ में फँसकर अनावश्यक आभूषण पहनती है । परिणाम यह आता है कि चमड़ी के विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं और वे दिनोदिन निर्बलता की शिकार बनती जाती है ।

कल्पना कीजिये, किसी गृहस्थी में दो बाइयाँ हैं । एक हीरे की चूड़ियाँ पहिन कर, सुगंधित इत्र तैल लगाकर, सुन्दर और सुकोमल वस्त्र पहन कर झूलने में झूल रही है । भोजन के समय भोजन करती है और विलास में डूबी रहती है । उसी गृहस्थी में दूसरी बाई कर्मशीला है । वह शृंगार की परवा नहीं करती । नाज-नखरो में दिल नहीं लगाती । घर को साफ-सुथरा रखती है । बच्चों की अशुचि मिटाकर उन्हें नहलाती है, स्वच्छ वस्त्र पहनाती है, उनके भोजन की उत्तम व्यवस्था करती है ।

आप इन दोनों में किसे अच्छा समझती हैं ? किसे जीवन-दात्री मानती हैं ?

इस प्रकार जीवन में बाह्य शारीरिक सौन्दर्य और विलास को प्रधानता देने वाले का दुनियाँ में कोई मूल्य नहीं । मूल्य तो आध्यात्मिक पवित्रता और स्वच्छता का है । जो जितना ही शरीर से उदासीन और हृदय से पवित्र होगा उसी का जीवन सफल और मूल्यवान है । पवित्र जीवन ही उसका वास्तविक सौन्दर्य है ।

सीता के सम्बन्ध में बुद्धिमती सिद्धार्थ

समा का नौलका हार पहन रक्खा है।

आहिए। यद्यपि कैकेयी की बर बाणना

को और उनको बल जाना पड़ रहा है, फिर भी इन्होंने,

रोष का जेशमात्र भी कोई बिह्व नहीं दिखाई देता

कितनी शान्त और मंथीर है। अगर इनमें जैव नहीं

वह तुम्हारी तरह रोने लगती। अगर वह जपती

करके कह देती कि मेरे पति का राज्य लेने वाला कौन

किसका साहस था कि वह राज्य ले सके। सारी

पीछे थी। तत्काल उनके परम सहायक ये और वे

के लिए काफी थे। सीता चाहती तो मिथिला से

सकती थी। लेकिन नहीं, सीता ने समा का हार पहन

ऐसा हार हमें भी पहनना चाहिए।

सीता के हाथ में आज केवल मंगल-चूड़ी के

और कुछ भी नहीं है। मगर उन्होंने अपने हाथों में इस

परलोक को सुधारने का चूड़ा पहन रक्खा है। ऐसा ही चूड़ा

हमें भी पहनना चाहिए। उभय लोक के सुधार का

चूड़ा न पहना तो न मालूम अगले जन्म में कैसी बुरी

गति मिलगी।

आजकल मारवाड़ में आभूषण पहनने की प्रथा बहुत

बढ़ी है। बोर तो अनार हो गया है। बोर तो बोर (वेर) के बरा-

बर हो हो सकता है, पर बढ़ते बढ़ते वह अनार से भी बाजी

मार रहा है। जेवरों की वृद्धि के साथ ही विकार में भी प्राचीन

वृद्धि होमे लगती है।

बुद्धिमती स्त्रियाँ कहती हैं—सीताजी ने गुरु जनों की आज्ञापालन रूपी बोर अपने मस्तक पर धारण किया है। ऐसा ही बोर स्त्रियो को धारण करना चाहिए। उन्होंने कैकेयी जैसी सास का भी मान रक्खा है। अगर हम जरा-सी पात पर भी बड़ो का अपमान करें तो हमारा यह बोर पहनना बृथा हो जायगा।

अच्छी सीख ने कर्णफूल,
कानरा करा।

भूठा बारला बनाव,
देख क्यों वृथा लड़ा।
हिया माँय अमोल,
खान खोल पैर ला।
सब बाहर का बनाव,
वा पै वारणा करा ॥

बहिनो ! सीता ने मणि जड़े कर्णफूल त्याग कर उत्तम शिक्षा के जो कर्णफूल पहने हैं, उन्हें ही हमें पहनना चाहिए। सीता विदेहपुत्री है और विदेह आत्मज्ञानी है। सीता ने उन्हीं की शिक्षा ग्रहण की है।

+

+

+

+

मैं जब गृहस्थावस्था में था, तब की बात है। मेरे गाँव में एक बूढ़े ने विवाह करना चाहा। एक विधवा बाई की एक लड़की थी। बूढ़े ने बृद्धा के सामने विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया। मगर उसने और उसकी लड़की दोनों ने उसे अस्वीकार

कर दिया । कुछ दिनों बाद उस बूढ़े की रिश्तेदारों
आई के पास आई और उसे बहुत सा बेकर
तुम्हारी लड़की का विवाह उनके साथ हो जायगा-
जेवर पहनने को मिलेगा । ब्राह्मण में जाकर विष्णु
लड़की का विवाह उस बूढ़े के साथ कर दिया ।

मेवाड़ की भी एक ऐसी ही बतना है । एक कभी एक
साथ एक कन्या का विवाह होना निश्चित हुआ ।
रकों ने लड़की की माता को ऐसा न करने के लिये समझाया ।
लड़की की माता ने कहा कि पति नर जायगा तो क्या
मेरी लड़की गहने तो लूट पहिनेगी ।
आप ही बताइये ? उस शोर्मा विवाह किसके साथ हुए ?
'धन के साथ'
'पति के साथ तो नहीं ?'
नहीं ।
धन ही इन कन्याओं का पति बना ?

बहिनो ! तुम्हें जितनी चिन्ता अपने गहनों की है उसकी
इन गहनों का आनन्द उठाने वाली आत्मा की है ? तुम्हें गहनों
का जितना ध्यान रहता है, कम से कम उतना ध्यान अपनी
आत्मा का रहता है ? आभूषणों को ठेस न लगने के लिये मिठली
सावधान रहती हो उतनी आत्मधर्म को ठेस न लगने देने के
लिये रहती हो ?

अच्छा यह बताओ, जवाहरात पेरिस में अधिक हैं वा
हिन्दुस्तान में ? अमेरिका और इंग्लैण्ड में मायिक मोटी व्यवस्था
है या भारत में ?

पेरिस में जवाहरात ज्यादा है और भारत से ज्यादा माणिक मोती अमेरिका इंग्लैण्ड में हैं । मगर पेरिस के तथा अमेरिका और इंग्लैण्ड के अनेक स्त्री पुरुष अपने बालकों को भारत में लाते हैं । उन्हें तो हमने कभी आपकी भाँति जवाहरात से लदा हुआ नहीं देखा । इसका क्या कारण है ?

कारण यह है कि वे पसन्द नहीं करते बच्चों को आभूषण पहनाना ।

देखो कि वे तो पसन्द नहीं करते पर हम भारतवासी गहनो के लिये प्राण दिये रहते हैं ! कैसी विचित्र बात है ?

बच्चे और आभूषण—

हमारे यहाँ आभूषण इतने अधिक पसन्द किये जाते हैं कि जिनके यहाँ सच्चे माणिक मोती नहीं हैं वे बहिनें अपने बच्चों को सिंगारने के लिए खोटे जेवर पहनाती हैं पर पहनाये बिना नहीं मानती । कहीं कहीं तो लोक दिखावे के लिए आभूषणों की थोड़े दिनों के लिए भीख माँगी जाती है और उन आभूषणों से हीनता का अनुभव करने के बदले महत्त्व का अनुभव किया जाता है । क्या यह घोर अज्ञान का परिणाम नहीं है ? आभूषण न पहनने वाले यूरोपियन क्या हीन दृष्टि से देखे जाते हैं ? फिर आपको ही क्यों अपनी सारी महत्ता आभूषणों में दिखाई देती है ?

आभूषणों से सजकर बच्चों

पसन्द करते हैं, पर उनके जीवन की

है। यह कैसी दोहरी झूठ है ? बुरा करने वाले को

अपेक्षा बच्चे के सामने रखिये। यह जो, बुरा

भोजन नहीं खा सकेगा, क्योंकि हमका

हीता है कि बेचारे का मुह जल जाय।

बच्चों को आभूषण पहनाने का आपका

इसके दो ही उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो बालक

दिलाना अथवा अपनी शोभा प्रकट करना।

उद्देश्य भ्रमपूर्ण हैं। बालक स्वभाव से ही सुन्दर होता है।

निसर्ग का सुन्दरतर उपहार है। उसको

आभूषण दबा देते हैं, विकृत कर देते हैं। जिन्हें सच्चे सौन्दर्य

की परख है वे ऐसे उपायों का अवलम्बन नहीं करते।

व्यक्ति जब पदाब्ज लादकर चेतन की शोभा नहीं बढ़ाते। जो

आभूषणों में सौन्दर्य निहारते हैं, कहना चाहिए कि उन्हें सौन्दर्य

का ज्ञान नहीं है। वे सजीव बालक की अपेक्षा निर्जीव आभूषण

को अधिक चाहते हैं। उनकी रुचि जड़ता की ओर आकर्षित हो

रही है।

अगर अपनी शोभा प्रकट करने के लिए बालक को

आभूषण पहना कर सौन्दर्य प्रदर्शित करने को तब तब की इच्छा

हो गई। अपनी शोभा प्रकट करने के लिए-विशेष-बालक को

का जीवन क्यों विपत्ति में डालते हो ? जिसे अपनी धनाढ्यता का अजीर्ण है, जो अपने धन को नहीं पचा सकता वह किसी अन्य उपाय से बाहर निकाल सकता है। उसके लिए अपनी प्रिय संतान के प्राणों को संकट में डालना क्या उचित है ?

बच्चों को आभूषण पहनाने से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनेक हानियां होती हैं। परन्तु एक प्रत्यक्ष हानि तो आप सभी जानते हैं। गहनों की बढौलत कई बालकों की हत्या होती है। हत्या की घटनाएँ आये दिन घटती रहती हैं। फिर भी आप अपना ढर्रा नहीं छोड़ते, यह कितने आश्चर्य की बात है ? आपका विवेक कहाँ है ? वह कब जागृत होगा ?

विषया बहिर्नों से

आपके घर में विषया बहिर्नों, शीकरेवियों
आदर करो। उन्हें पूज्य मानो। उन्हें छोड़ो,
कहो। वह शीकरेवियों पवित्र हैं, वाच्य हैं। वह
इसके शास्त्र कहते हैं। शीकर की मूर्ति क्या कभी
कहती है ?

अमात्र की मूर्तिता ने इतिहासकी को
शीकरकी को अमंगला मान लिया है। वह लेता यह

बाद रकड़ो, अगर समय रहते न वेले कीर
मान-रक्षा न की, चमका भिरगार अपमान करते रहे,
राते रहे तो शीकर ही अचम कुछ बड़ेगा। अमर्त्य पूज्य के
आवना कीर आपकी संसार के जानने अचमक
कहेगा।

विषया का इतिहास बहिर्नों के इतिहास में
होने का अचम कारण अचम विचार है

काम-काज में फँसी रहती हैं, उन्हें कुविचारों का शिकार होने का अवकाश नहीं मिलता ।

विधवा बहिनों के लिए चर्खा अच्छा साधन माना गया है, पर आप लोग तो उसके फिरने में वायुकाय की हिंसा का महापाप मानते हैं । आपको यह विचार कहाँ है कि अगर विधवाएँ निकम्मी रह कर इधर-उधर भटकती फिरेंगी और पापा-चार का पोषण करेंगी तो कितना पाप होगा ।

बहिनो ! शील आपका महान् धर्म है । जिन्होंने शील का पालन किया है, वे प्रातःस्मरणीय धन गई हैं । आप धर्म का पालन करेंगी तो साक्षात् मंगलमूर्ति बन जायेंगी !

बहिनो ! स्मरण रखो—तुम सती हो, सदाचारिणी हो, पवित्रता की प्रतिमा हो ! तुम्हारे विचार उदार और उन्नत होने चाहिए । तुम्हारी दृष्टि पतन की ओर कभी नहीं जानी चाहिए । बहिनो ! हिम्मत करो, धैर्य धारण करो । सच्ची धर्मधारिणी बहिन मे कायरता नहीं हो सकती । धर्म जिसका अमोघ कवच है, उसमे कायरता कैसी ?

विधवा बहिनों से मेरा यही कहना है कि अब परमेश्वर से नाता जोड़ो । धर्म को अपना साथी बनाओ । संयम से जीवन व्यतीत करो । संसार के राग-रंगों को और आभूषणों को अपने धर्मपालन में विघ्नकारी समझ कर उनका त्याग करो । इसी में आपकी प्रतिष्ठा है । आप त्यागशील देवियों हैं । आपको गृहस्थी के ऐसे प्रपंचों से दूर रहना चाहिए, जिनसे आपके धर्म-पालन में बाधा पहुँचती है ।

आप अपनी प्रतिष्ठा के

कर्तव्य समझती हैं, पर यह बहुत दुर्घट,
घर्म से बिछड़ है। मानव की प्रतिष्ठा, फिर
पुण्य, उसके सद्गुणों पर अवलम्बित है। वही
विक प्रतिष्ठा है। आभूषणों के अपनी प्रतिष्ठा
करना अपने सद्गुणों का अपमान करना है।
कि बिना आभूषणों के बिम्बा अपनी नहीं लगती,
आभूषण पहनती हैं। पर मैं कहता हूँ—बिम्बा महि-
मता पर जब महानर्त्य का तेज विराजमान
सामने आभूषणों की आभा पड़ी पड़
सौम्यता बलात् उसके प्रति आँखों का मोह
नहीं रहेगी। उसके लव, स्वान और संकल
महा का भाव प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। इसमें
नहीं है। सब पूछो तो यही उत्तम गुण उसकी
के कारण होंगे। ऐसी अवस्था में कृत्रिम प्रतिष्ठा के
वैषम्य धर्म के बिछड़ गहने आदि की
रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा के सद्गुणों का
करने वाली इन रीतियों का आप बिरुद्ध त्याग कर
सत्य से जीवन बिठायें।

विविध विषय

१-सच्चा शृङ्गार

बहनों री कर लो ऐसो सिंगार,
जिससे होओ भव-जल पार ।

अङ्ग शुचि कर फिर कर मंजन, वस्त्र अनूपम धारो,
राग-द्वेष को तन मन जल से, विद्या वसन संवारो ।

बहिनो, यह जन्म हमे बाह्य शृङ्गार सजने के लिए नहीं मिला है। कल्याण होगा तो भाव-शृङ्गार से ही होगा। स्त्री का पहला शृङ्गार शरीर का मैल उतारना है। मैल उतारने के बाद स्नान करना और फिर वस्त्र धारण करना शृङ्गार माना जाता है। लेकिन इतने में ही शृङ्गार की इतिश्री नहीं हो जाती। ऐसा शृङ्गार तो वेश्या भी करती है ।

मैं नहीं कहता कि गृहस्थ लोग शरीर पर मैल रहने दें, पर जल से शरीर का मैल उतारते समय यह मत भूल जाओ कि शरीर की तरह हृदय का मैल धोने की भी बड़ी आवश्यकता है। केवल जल-स्नान से आत्मा की शुद्धि मानने

वाले लोग भ्रम में हैं। मन का मैल उतारने विद्या शुद्धि हो सकती है और न मुक्ति मिल सकती है। कहा जाता है कि पानी से मैल उतारने मात्र से होगा, मन का मैल उतारो।

केवल जल से मैल उतार लेने से कुछ नहीं होगा, राग द्वेषरूपी मैल को साफ करो।

छिपों में राग-द्वेष के कारण ही आपस में भगवै को छिपों राग द्वेष से भरी हैं वे अपने बेटे को तो बेठा हैं पर देवरानी के बेटे को बेठा नहीं समझती। उनसे छुद्रतापूर्ण पक्षपात होता है कि अपने बेटे को तो की मलाई खिलाती हैं और देवरानी या जिठानी को नीचे का सारहीन दूध देती हैं। जो भी इस के मत से भरी है वह मुल-चैन कैसे पा सकती है? जो हटा कर मन, वचन की शुद्धता में स्नान करना शुचि है।

जो भी ऊपर के कपड़े तो पहने है मगर जिसने आभूषण सम्यग्दर्शिरूपी बखों को उतार फेंका है वह ऊपरी बखों में हुए भी नगी सी ही है। जिसके ऊपर विद्यारूपी बख नहीं उसकी शोभा सुन्दर बखों से भी नहीं हो सकती। कर्म-भ्रम के ज्ञान को विद्या कहते हैं और जो के लिए यह विद्या ही सिंग है। अविद्या के साथ उत्तम बख तो और भी ज्यादा हानि कारक होते हैं।

किसी भी का पति परदेस में जा। उसने अपनी मर को पत्र भेजा। पत्नी पढ़ो किन्ही लकी थी। यह किसी से

पढ़वाने का विचार कर ही रही थी कि बढ़िया वस्त्रों से सुसज्जित एक महापुरुष उधर होकर निकले । स्त्री पत्र लेकर उनके पास पहुँची । वह पढ़ा लिखा नहीं था साथ ही, मूर्ख भी था । वह सोचने लगा—पत्र क्या खाक पढ़ूँ ! मेरे लिए काला अक्षर भैस बराबर है । उसे अपनी दशा पर इतना दुःख हुआ कि उसकी आँखों से आँसू बहने लगे । स्त्री ने सोचा—पत्र पढ़ कर ही यह रो रहा है । जान पड़ता है कि मेरा सुहाग लुट गया ! यह सोचकर वह स्त्री भी रोने लगी । स्त्री का रोना सुन कर पड़ौस की स्त्रियाँ भी आ पहुँची और वह सभी अपनी समवेदना प्रकट करने के लिए सुर मे सुर मिलाने लगीं । कोहराम मच गया ।

पड़ौस के कुछ पुरुष भी आये । उन्होंने पूछा—क्या बात हुई ? अभी तो पत्र आया था कि मजे मे है और अचानक क्या हो गया ? क्या कोई पत्र आया है ? पत्र उन्हें दिखलाया गया । पत्र में लिखा था—हम मजे मे है और इन दिनों चार पैसे कमाये हैं । जब पड़ौसियों ने यह समाचार बतलाया तो घर वालों का रोना बन्द हुआ ।

अब विचारने की बात यह है कि विद्या के बिना उत्तम वस्त्रों को धारण करने से क्या परिणाम आता है ? एक आदमी की अविद्या के प्रताप से ही स्त्री को रोना पड़ा और जलील होना पड़ा । अतः

केश सँवारहु मेल परस्पर न्याय की मांग निकार ।

धीरज रूपी महावर धारहु यश की टीकी लिलार ॥

झिरी खान, कारो के
 लिए हैं। मस्तक के डेरा लगाए कर रहे
 किन्तु परस्पर में ये एक-दूसरे की दुश्मनी
 राती जिदानी से या नकार-मौजद
 सँभारने का क्या महत्त्व है ? केरा सभ्यता का
 जाने वाली झिरी खुदक कलानी हैं।
 बिलाप से इतना ही केरा सत्ताका है। भाषण
 सँभार कर म्मन्य की शैल निकालो। म्मन्य
 पर ही म्मन्य की बात मत करो। म्मन्य की
 किसी का हक बीनो, न खाओ। हो सके
 हो। इतना नहीं बन सकता तो कम से कम दूसरे
 हजम मत करो। जो झिरी ऐसा करती हैं, समझना
 कि कहीं भी मर्ग निकली हुई है। देखी देखी
 नकलबाद करते हैं।

झिरी पैरों में महात्मा लगाती हैं। किन्तु
 है। हथ में सैर्यसरी महात्मा लगाओ। इसी प्रकार
 यश का तिलक लगाओ। कम से कम ऐसा
 करो जिससे लोक में अपयश होता हो। इस लोक
 में निम्न करने वाला कार्य न करना ही झिरी का
 तिलक है।

झिरी अपना सिंगार पूरा करने के लिए मास पर
 या काजल की एक बिन्दी लगाती हैं। वह तिल
 किन्तु वास्तव में अपना एक ही कदम उठाते न
 सचचा तिल लगाता है। गन्दे किचारी में

अनेक खराबियाँ होती हैं ।

परोपकार की मिस्सी लगाओ । केवल दाँत काले कर लेने से क्या लाभ है ? एक स्त्री अपनी मिस्सी की शोभा दिखलाने के लिए हँसती रहती है और दूसरी हँसती नहीं है किन्तु परोपकार में लगी रहती है । इन दोनों में परोपकार करने वाली ही अच्छी समझी जायगी । जो निठल्ली बैठी दाँत निकाला करती है, उसे कोई भली नहीं कहेगा, चाहे मिस्सी कितनी ही बढ़िया क्यों न लगी हो ! वास्तव में परोपकार की मिस्सी लगाना ही सच्चा सिंगार है ।

पतिव्रता के काजल में भी शक्ति होती है । शिशुपाल ने अपनी भौजाई से कहा था—मैं बदनड़ा बना हूँ भाभी, मेरी आँखों में काजल आँज दो । उसकी भौजाई ने कहा—रुक्मिणी को व्याहने का तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें चाहती नहीं है । जो चाहती ही नहीं उसे व्याहने का अधिकार पुरुष को नहीं है । ऐसी हालत में मैं तुम्हें काजल नहीं आँजुंगी । मैंने काजल आँज दिया और तुम वहाँ से कोरे आ गये तो मेरे काजल का अपमान होगा ।

अरगजा अर्थात् सौन्दर्य बढ़ाने वाला सुगन्धित द्रव्य, जिसे स्त्रियाँ लगाती हैं, ज्ञान का होना चाहिए । अर्थात् किस अवसर पर क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान होना ही सच्चा अरगजालेपन है । इस प्रकार का सिंगार कर्क शम, दम, सतोष के आभूषण पहनना चाहिए और अपने घर पर आये हुए का अममान न होने देना ही मेहदी लगाना होना चाहिए ।

झिर्गों का ज्ञान करावे ऐसा
 लिए हैं। मस्तक के फेर सँभार कर,
 किन्तु परस्पर में फेर रक्खवा ही दुपट्टा
 राती जिठानी से या नक़्क़र-झौझाई
 सँभारने का क्या महत्त्व है? केरा सँभार
 जाने वाली झिर्गों चुनैक कहुवावी हैं।
 बिसाप से इहना ही केरा सँभारना है।
 सँभार कर न्याय की सोंग निकालो।
 पर भी अन्याय की बात मत कहो। न्याय की
 किसी का हक जीतो, त जाओ। हो सके तो फ़ाजल
 हो। इतना नहीं बन सकता तो कम से कम दूसरे
 हजम मत करो। जो झिर्गो ऐसा करती हैं, अवश्य
 कि जहाँ की गोंग निकली हुई है। येही
 नक़्क़र कर रहे हैं।

-१८

११९

झिर्गों पैरों में महान्वर लगाती हैं। किन्तु
 है। हजम में नैर्यक्ष्मी कदापि लगाओ। इसी प्रकार
 बरा का तिलक लगाओ। कम से कम ऐसा कोई
 करो जिससे लोक में अपवरा होता हो। इस लोक भीर
 में निन्दा करने वाला कार्य न करना ही झिर्गों का
 तिलक है।

११ झिर्गों अपना तिलार पूरा करने के लिए गाल पर
 या छाथल की एक बिन्नी लगाती हैं। वह तिल कहलाता
 पादुका के, चाला, एक ही चाल, नकार न कामे-देख
 कि नक़्क़र है। नक़्क़र झिर्गों में सदाक नाले से

अनेक खराबियाँ होती है ।

परोपकार की मिस्सी लगाओ । केवल दाँत काले कर लेने से क्या लाभ है ? एक स्त्री अपनी मिस्सी की शोभा दिखलाने के लिए हँसती रहती है और दूसरी हँसती नहीं है किन्तु परोपकार में लगी रहती है । इन दोनों में से परोपकार करने वाली ही अच्छी समझी जायगी । जो निठल्ली बैठी दाँत निकाला करती है, उसे कोई भली नहीं कहेगा, चाहे मिस्सी कितनी ही बढ़िया क्यों न लगी हो ! वास्तव में परोपकार की मिस्सी लगाना ही सच्चा सिंगार है ।

पतिव्रता के काजल में भी शक्ति होती है । शिशुपाल ने अपनी भौजाई से कहा था—मैं बगडा बना हूँ भाभी, मेरी आँखों में काजल आँज दो । उसकी भौजाई ने कहा—रुक्मिणी को व्याहने का तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें चाहती नहीं है । जो चाहती ही नहीं उसे व्याहने का अधिकार पुरुष को नहीं है । ऐसी हालत में मैं तुम्हें काजल नहीं आँजूंगी । मैंने काजल आँज दिया और तुम वहाँ से कोरे आ गये तो मेरे काजल का अपमान होगा ।

अरगजा अर्थात् सौन्दर्य बढ़ाने वाला सुगन्धित द्रव्य, जिसे स्त्रियाँ लगाती हैं, ज्ञान का होना चाहिए । अर्थात् किस अवसर पर क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान होना ही सच्चा अरगजालेपन है । इस प्रकार का सिंगार कर्कश, दम, संतोष के आभूषण पहनना चाहिए और अपने घर पर आये हुए का अममान न होने देना ही मेहदी लगाना होना चाहिए ।

सुना है, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

सर पर कलेक्टर आदि प्रतिष्ठित अतिथि
थे। विद्यासागर की माता के हाथ में चॉदी
जब उन अतिथियों के सामने आई तो उन्होंने
की माता के हाथ में चॉदी के कड़े शोभा
उत्तर दिया—अगर मैं सोने के कड़े पहनती तो
विद्यासागर नहीं बना सकती थी। हाथों की
कड़े से नहीं, दान देने से बढ़ती है। कहा भी है—

दानेन पाणिर्न तु कंकयेव

अर्थात्—हाथ की शोभा दान से है, कंकड़ जैसे
हाथों की शोभा मेंढरी लगाने से नहीं होती, बल्कि प्र
हृष्ट गरीबों को निराश व अपमानित न करके उन्हें
होती है।

युग विचारों की फूजमाला धारण करती
स्पति के फूलों की माला पहनता तो प्रकृति की शोभा
करना है। इसी प्रकार मुख में पान पीना बुरा होने से
प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए की को
सीखना चाहिए।

भारत की स्त्रियों में विनय की जैसी भावना पाई जाती
देशों में नहीं है। युगोप की स्त्रियों में कितनी विनय
शीलता है, यह बात तो सब फोटो को देखने से साक्ष्य हो
आयगी, जिसमें रानी मेरी कुर्सी पर बनी हैं और बादशाह मार्ग
उनके पास नौकर की मूर्ति लड़े हैं। भारत की स्त्रियों में इतनी
अशिष्टता शायद ही मिले।

‘इस सब सिंगार पर सत्संगति का इत्र लगाना चाहिए ।
कुसंगति से यह सब पूर्वोक्त सिंगार भी दूषित हो जाता है ।
कैकेयी भरत की माठा होने पर भी मंथरा की सगति के कारण
बुरी कहलाई ।

२-कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य

आज कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य के विषय में बड़ी उलटी-समझ
हो रही है । लोगो ने न जाने किस प्रकार अपनी कुछ धारणाएँ
बना ली हैं । बाजार से घी लाने में पुण्य है और घर पर गाय
का पालन करके घी उत्पन्न करने में पाप है, ऐसा कई लोग सम-
झते हैं । मगर विचारणीय यह है कि बाजार का घी क्या
आकाश से टपक पड़ा है ? बाजार का घी खरीदने से कितने
जानवरो की हिंसा का भागी होना पड़ता है; इस बात पर आपने
कभी विचार किया है ?

यह सभी जानते हैं कि एक रुपये का जितना विदेशी घी
आता है उतने देशी घी के दो रुपये लगते हैं । पर विदेशी घी
में किन-किन वस्तुओं की मिलावट होती है, वह स्वास्थ्य को किस
प्रकार बिगाड़ता है, इस बात का भलीभाँति अध्ययन किया जाय
तो नफे-टोटे की बात मालूम हो जायगी ।

जिस देश वाले भारतवर्ष से हजारों मन मक्खन ले जाते
हैं, लाखों मन गेहूँ ले जाते हैं वही लोग जब आधी कीमत पर
वही वस्तुएँ लाकर हमें देते हैं तो समझना चाहिए कि इसमें कुछ
रहस्य अवश्य है । क्या वे दिवालिया बनने के लिए व्यापार
करते हैं ?

सुना है, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

सर पर कलेक्टर आदि प्रतिष्ठित अतिथि

थे। विद्यासागर की माता के हाथ

जब उन अतिथियों के सामने आईं तो उन्होंने

की माता के हाथ में चौड़ी के कड़े शोभा

उत्तर दिया—अगर मैं सोने के कड़े पहनती तो

विद्यासागर नहीं बना सकता थी। हाथों की

कड़े से नहीं, दान देने से बढ़ती है। कहा भी है—

दानेन पाणिर्न तु कङ्कषेव

अर्थात्—हाथ की शोभा दान से है, कंकड़ जैसे हाथों की शोभा मेंहरी लगाने से नहीं होती, बल्कि हुए गरीबों को भिरास न अपमानित न करके उन्हें होती है।

हम विचारों की फूलमाला धारण करनी स्पष्ट के फूलों की माला पहनना तो प्रकृति की शोभा करना है। इसी प्रकार मुख में पान पीना तथा प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए की की सीखना चाहिए।

भारत की स्त्रियों में विनय की जैसी माझा बाई जाती देशों में नहीं है। गुगोप की स्त्रियों में कितनी शीलता है, यह बात तो उस फोटो को देखने से साक्ष्य आयगी, जिम्में रानी मेरी कुर्सी पर बटी हैं और बादशाह उनके पास नौकर की मौति कहे हैं। भारत की स्त्रियों में अशिष्टता शायद ही मिले।

कारण यह है कि हाथ से पीसने में यतना रक्खी जा सकती है। पीसते समय गेहूँ आदि में कोई जीव-जन्तु गिर जाय तो उसे बचाया जा सकता है। चक्की के पाटों के बीच में छिपे हुए जीवों की रक्षा की जा सकती है। हाथ से इतना अधिक आटा नहीं पीसा जाता कि उसका बहुत अधिक संग्रह हो जाय।

३-मशीन का आटा

अभी कुछ दिनों पहले तक गृहस्थ बहिने अपने हाथ से आटा पीसती थीं। धनाढ्य और निर्धन का इस विषय में कोई भेद नहीं था। शरीर के लिए किसी न किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती ही है। नीरोग रहने के लिए यह अत्यावश्यक है। अपने हाथ से आटा पीसने में बहिनों को अच्छा व्यायाम हो जाता था और वे कई प्रकार के रोगों से बची रहती थीं। परन्तु आजकल हाथ की चक्की घरों से उठ गई और उसका स्थान पन-चक्की ने ग्रहण कर लिया है। बहिनें आलसी हो गई हैं। वे अपने हाथ से काम करने में कष्ट मानती हैं और धीरे-धीरे बढ़पन का भाव भी उन्हें ऐसा करने के लिए रोकने लगा है। इसका एक परिणाम तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि बहिनों ने अपना स्वास्थ्य खो दिया है। आज अधिकांश बाइयाँ निर्बल निःसत्त्व और तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हैं। प्रसव के समय अनेक बहिनो को भारी कष्ट उठाना पड़ता है और कइयों को तो प्राणों से भी हाथ धो बैठना पड़ता है। इसका एक प्रधान कारण आलस्यमय जीवन है, जिसकी वजह से वे शारीरिक श्रम से वंचित रहती हैं। इतना सब होते हुए भी, उनकी आँखें नहीं खुलती, यही आश्चर्य है।

बच कर-कहत

क्यों

किस राज्य पर नजर रखी हुई
बनाने में धीरे आरम्भ-समाप्ति का
धो तैयार करने के लिए कितने
हैं और उसके लिए कितने साधन-सामान
बात का जब आपको पूरा पता लग,
जान सकेंगे कि बीड़ा

जुल से मारें कहे

हैं। वह कहते हैं—महाबाह
देख देता हूँ, क्या करता हूँ और
बात की वे समझने का कष्ट नहीं करते कि
कि साधु का कर्तव्य क्या होता है
दोनों की परिस्थितियों इसकी मिला है कि
हो सकता। साधु कभी साधन

राज्य में प्रतिपादित कर्तव्य क्या है और

जाधिकारें उसे किस रूप में समझती हैं,
करने से आरम्भ होने लगता है।
बनाने की प्रतिज्ञा लेती है। वह
बलाऊँगी तो बाप से बच जाऊँगी। अगर मैं यह विचार
आता कि आटा तो खाना हो क्योंकि, फिर क्या पड़ेगा
बावनी ?

मैं तो क्यों एक कहता हूँ कि

की जेबका हाथ से पीछकर खाने में

कारण यह है कि हाथ से पीसने में यतना रक्खी जा सकती है। पीसते समय गेहूँ आदि में कोई जीव-जन्तु गिर जाय तो उसे बचाया जा सकता है। चक्की के पाटों के बीच में छिपे हुए जीवों की रक्षा की जा सकती है। हाथ से इतना अधिक आटा नहीं पीसा जाता कि उसका बहुत अधिक संग्रह हो जाय।

३-मशीन का आटा

अभी कुछ दिनों पहले तक गृहाथ बहिने अपने हाथ से आटा पीसती थीं। धनाढ्य और निर्धन का इस विषय में कोई भेद नहीं था। शरीर के लिए किसी न किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती ही है। नीरोग रहने के लिए यह अत्यावश्यक है। अपने हाथ से आटा पीसने में बहिनों को अच्छा व्यायाम हो जाता था और वे कई प्रकार के रोगों से बची रहती थीं। परन्तु आजकल हाथ की चक्की घरों से उठ गई और उसका स्थान पन-चक्की ने ग्रहण कर लिया है। बहिनें आलसी हो गई हैं। वे अपने हाथ से काम करने में कष्ट मानती हैं और धीरे-धीरे बढ़प्पन का भाव भी उन्हें ऐसा करने के लिए रोकने लगा है। इसका एक परिणाम तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि बहिनों ने अपना स्वास्थ्य खो दिया है। आज अधिकांश बाइयाँ निर्बल निःसत्व और तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हैं। प्रसव के समय अनेक बहिनो को भारी कष्ट उठाना पड़ता है और कइयों को तो प्राणों से भी हाथ धो बैठना पड़ता है। इसका एक प्रधान कारण आलस्यमय जीवन है, जिसकी बदौलत वे शारीरिक श्रम से वंचित रहती हैं। इतना सब होते हुए भी, उनकी आँखें नहीं खुलती, यही आश्चर्य है।

शारीरिक रोगों के

भी अनेक हानियाँ होती हैं ।

सब से आप का, सुनी है

कसेवर बाकी रखती है ।

वस्तु पर हाकिम की

जाती है । हाकिम के सम्बन्ध में यह

मात्र है, लेकिन पतञ्जली की दृष्टि से

जाती है । पतञ्जली में जिस कद-

हुमा होता है और ठहा, होते पर ही

यह जलता हुआ आटा मन्ने यह

भूस लिखा गया है और मैं कुछ

कमजोर हो गया हूँ ।

पतञ्जली का आटा काने में

मालूम होता है, लेकिन किसी भी

है । सत्कार की दृष्टि से भी यह

बम्बई में सुना जा कि मजली बेचने वाले

में मजलीवाँ बकर बेचते हैं, वहाँ टोकरी में मूँ

में पिसाने ले जाते हैं । मजली वाली टोकरी

वाली में पिसते हैं वही में दूधरे गोहूँ पिसते हैं ।

तो सुभाह्न का बड़ा ध्यान रखते हैं लेकिन

यह सुभाह्न भी पिस कर चुग-चुरा हो जाती

यह मजली वाली टोकरी के गोहूँ का आटा

रह कर आप लोगों के आटे में नहीं मिलाया होगा ?

यह आटा बुरे सत्कार नहीं खाता होगा ?

आप मजली की राख को

कि पनचक्की का आटा हानिकारक है ।

इसके सिवाय हाथ की चक्की से अल्प-आरम्भ से काम चलता था, लेकिन पनचक्की से महा-आरम्भ होता है ।

पनचक्की से गृहस्थ-जीवन की एक स्वतन्त्रता नष्ट हो गई और परतन्त्रता पैदा हो गई है ।

४-बिना छना पानी

गर्मी और वर्षा के कारण आटे में भी कीड़े पड़ जाते हैं, जल में भी कीड़े पड़ जाते हैं और ईंधन में भी । लोग धर्म-ध्यान तो करते हैं, परन्तु इन जीवों की रक्षा करने में और हिंसा के घोर पाप से बचने में न मालूम क्यों आलस्य करते हैं ? बड़े-बड़े मटकों में भरा हुआ पानी कई दिनों तक खाली नहीं होता । पहले से भरे हुए पानी में दूसरा पानी डालते रहते हैं । कदाचित् पहले का पानी आरम्भ में छान कर भरा गया हो, तो भी उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं । एक बार छना हुआ जल सदा के लिए छना हुआ जल नहीं रहता । अतएव ऊपर से नया पानी डाल देने से वह भी बिना छना पानी हो जाता है । उसे व्यवहार में लाना हिंसा का कारण है । अगर जल छानने की यतना मर्यादापूर्वक की जाय, तो अहिंसा-धर्म का भी पालन हो और स्वास्थ्य की भी रक्षा हो । आप सामायिक आदि धर्म-ध्यान तो करते हैं, पर कभी इस पर ध्यान देते हैं कि आपके घर में पानी छानने के कपड़े की क्या दशा है ?

पहनने-ओढ़ने के कपड़ों की सफाई करते हैं, परन्तु पानी छानने के कपड़े की ओर ध्यान नहीं जाता । सेठ-सेठानी

शारीरिक रोगों के

भी अनेक हाथियों होती हैं।

सब तो आप का दाढ़ी के

कलेवर वाली रक्ती है।

वस्तु पर हाथिन भी

जाती है। हाथिन के सम्बन्ध यह

मात्र है, लेकिन पनपकड़ी की

जाती है। पनपकड़ी में जिस कद-मिक्का

हुआ होता है और ठहरा होते पर ही,

वह जलता हुआ आटा माने कद

बूझ दिया गया है और मैं हुक्कन

कमबोर हो गया हूँ।

पनपकड़ी का आटा काने में जाफ

माहूम होता है, लेकिन किसी भी दृष्टि

है। सत्कार की दृष्टि से भी वह

बन्दई में सुना था कि मछली बेचने

में मछलियाँ रखकर बेचते हैं, उसी टोकरी में

में पिसाने से जाते हैं। मछली वाली

बत्ती में पिसते हैं उसी में दूधरे गोहूँ पिसते हैं।

तो छुआखून का बड़ा ध्यान रखते हैं लेकिन

वह छुआखून भी पिस कर चूरा-चूरा हो जाती

क्या मछली वाली टोकरी के गोहूँ का आटा पनपकड़ी

रह कर आप लोगों के आटे में नहीं मिला होगा। और

वह आटा बुरे सत्कार नहीं हाकता होगा।

आप हाथियों की राख छोड़ें

आपको बतलाऊँगे।

कि पनचक्की का आटा हानिकारक है ।

इसके सिवाय हाथ की चक्की से अल्प-आरम्भ से काम चलता था, लेकिन पनचक्की से महा-आरम्भ होता है ।

पनचक्की से गृहस्थ-जीवन की एक स्वतन्त्रता नष्ट हो गई और परतन्त्रता पैदा हो गई है ।

४-बिना छना पानी

गर्मी और वर्षा के कारण आटे में भी कीड़े पड़ जाते हैं, जल में भी कीड़े पड़ जाते हैं और ईंधन में भी । लोग धर्म-ध्यान तो करते हैं, परन्तु इन जीवों की रक्षा करने में और हिंसा के घोर पाप से बचने में न मालूम क्यों आलस्य करते हैं ? बड़े-बड़े मटकों में भरा हुआ पानी कई दिनों तक खाली नहीं होता । पहले से भरे हुए पानी में दूसरा पानी डालते रहते हैं । कदाचित् पहले का पानी आरम्भ में छान कर भरा गया हो, तो भी उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं । एक बार छना हुआ जल सदा के लिए छना हुआ जल नहीं रहता । अतएव ऊपर से नया पानी डाल देने से-वह भी बिना छना पानी हो जाता है । उसे व्यवहार में लाना हिंसा का कारण है । अगर जल छानने की यत्न मर्यादापूर्वक की जाय, तो अहिंसा-धर्म का भी पालन हो और स्वास्थ्य की भी रक्षा हो । आप सामायिक आदि धर्म-ध्यान तो करते हैं, पर कभी इस पर ध्यान देते हैं कि आपके घर में पानी छानने के कपड़े की क्या दशा है ?

पहनने-ओढ़ने के कपड़ों की सफाई करते हैं, परन्तु पानी छानने के कपड़े की ओर ध्यान नहीं जाता । सेठ-सेठानी

की पेटियों कपड़ों से
 कपड़े में तो रूखसी ही
 ध्यान नहीं देते। नीकरी के
 जल की पूरी तरह बतवा नहीं

लोगों ने इस प्रकार की
 नारा कर डाला है। केवल जल
 बिना बना जल पीने
 मत है। बिना बना जल न पीने के
 रखा होगी और बना का वास्तव होना
 जल भी न पीयेगा, उनके हृदय में
 भावना उत्पन्न होगी।

५-रात्रिभोजन

जल खाने के समय ही भोजन में भी
 आवश्यकता है। रात्रि भोजन अत्यन्त ही
 बना जल और बना वैष्णव सभी प्रयोगों में रात्रि-भोजन
 माना गया है। जिसने रात्रि भोजन त्याग दिया है,
 प्रकार से उपस्था करके अनेक रोगों से बच रहा है।
 भोजन त्यागने से बहुत लाभ होता है। प्लेग के बीरों,
 जोर दिन में उठना नहीं होता, जिसका रात्रि में
 रात्रि में प्लेग के बीड़े प्रकट हो जाते हैं दिन में सूर्य की
 से या तो वह मर हो जाते हैं या प्रभावशाली हो जाते हैं।
 डाक्टरों और शास्त्रकारों का कथन है कि जो भोजन रात्रि में

रहता है, उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार रात्रि का भोजन सब प्रकार से अभक्ष्य होता है। मगर खेद है कि कई भाई चार पहर के दिन में तो भोजन नहीं कर पाते और रात्रि में ही फुर्सत पाते हैं।

रात्रि-भोजन की बुराईयाँ इतनी स्थूल हैं कि उन्हें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। रात्रि में चाहे जितना प्रकाश किया जाय; अधेरा रहता ही है। बल्कि प्रकाश को देख कर बहुत-से कीड़े आ जाते हैं और वे भोजन में गिर जाते हैं। अगर एकदम अंधेरे में भोजन किया जाय तो आकर गिरने वाले जीवजन्तुओं का पता लग ही नहीं सकता। इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में रात्रि-भोजन करने वाले अभक्ष्यभक्षण और हिसा के पाप से नहीं बच सकते। रात्रि-भोजन के प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले दोषों का दिग्दर्शन कराते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

मेघा पिपीलिका हन्ति, यूका कुर्याज्जलोदरम् ।
 कुरुते मक्षिका वान्ति, कुष्ठरोगं च कोलिकः ॥
 कण्टको दारुखण्डं च, वितनोति गलव्यथाम् ।
 व्यब्जनान्तर्निपतितस्तालुं, विध्यति वृश्चिकः ॥
 विलग्नश्चः गले वालः, स्वरभङ्गाय जायते ।
 इत्यादयो दृष्टदोषा सर्वेषां निशिभोजने ॥

—योगशास्त्र, तृतीय प्रकाश

अर्थात्—रात्रि में विशेष प्रकाश न होने के कारण अगर कीड़ी भोजन के साथ पेट में चली जाय, तो वह मेघाशक्ति (बुद्धि) का नाश करती है। जूँ गिर जाय तो

जलीवर मामल
कोलिक ! (खीब बिझी)

है। कदाचित् बिच्छू
हालता है। माकू व स्वयं
रात्रि-भोजन करने

पूर्वोक्त शारीरिक दोषों हैं
कारण तो है ही। इस विज्ञान में

जीवाश्च रु दुपाईय
स्वभाव रयिनीवादीते

अर्थात्—को 'लोग' रात्रि
यहीं रात्रि में भोजन पकाने का
ऐसी स्थिति में बर्तन होने का हि
जीवों की जोर हिंसा होती है।
दोष हैं कि कहे नहीं जा सकते।

रात्रि भोजन के दोषों के उदाहरण जोड़ने
मिल सकते हैं। जिस रात्रि भोजन को अल्प लोग भी
मानते हैं, उसका सेवन अहिंसा और संवस का अनुयायी जैसा
किस प्रकार कर सकता है! एक उदाहरण जोड़िये—

जैनी गल को नहीं खाते हैं, सुन जातुर माई।
हठ करके किसी ने खाया क्या मसौहत पाई ॥
रामदयाल सागर में हरीम था, उसकी भी मारी।
प्यास लगी पानी की उसको, रता की जन्मिहारी ॥

मकड़ी उसमें पड़ी आन कर, जहरी थी भारी ।
जहरी मकड़ी गई पेट में, हो गई दुखियारी ॥
पेट फूला और सूजी सारी,

वैद औषधि करी तयारी ।
नहीं लागे कारी ॥

छह महीने में मुई निकली, सागर में भाई ॥हठ०॥

आप इस कविता की शाब्दिक त्रुटियों पर ध्यान न देकर उसके भावों पर ध्यान दीजिए । रात्रि-भोजन से होने वाली हानियों के उदाहरण पहले के भी हैं और आज भी अनेक सुने जाते हैं । सागर के हकीम ने रोगों पर हिकमत चलाई, लेकिन रात्रि का भोजन नहीं त्यागा । नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी स्त्री से हाथ धोना पड़ा । आजकल के वैज्ञानिक भी रात्रि-भोजन को राक्षसी भोजन कहते हैं । रात्रि में पत्नी भी खाना-पीना छोड़ देते हैं । पक्षियों-से नीच समझे जाने वाले कौवे भी रात में नहीं खाते । हाँ, चमगीदड़ रात्रि को खाते हैं, परन्तु क्या आप उन्हें अच्छा समझते हैं ? आप उनका अनुकरण करना पसन्द करते हैं ?

सारांश यह है कि रात्रि भोजन अहिंसा और स्वास्थ्य दोनों का ही नाशकर्ता है, अतएव सब भाइयों और बहिनों को धर्म की और साथ ही शरीर की रक्षा के लिए रात्रि-भोजन का त्याग करना चाहिये ।

कुछ दिन हुए एक समाचार-पत्र में एक घटना पढ़ी थी । वह इस प्रकार थी—एक व्यक्ति के यहाँ कुछ मित्र आये मित्र लोग आधुनिक शिक्षा के सभी फ़लों से युक्त थे

आम के विज्ञापनों में दिखा रहता है कि

बद को मिटाती है, स्फूर्ति देती है, जादि आदि।
के विज्ञापनों द्वारा आम का प्रचार किया जाता है।
कीन विचार करता है कि आम से क्या-क्या हानियाँ
विज्ञापनों द्वारा लोगों को किस प्रकार मुकाबे में लाया

बहुत आग्रह करने पर भी उस एक पुरुष ने आम पीना
स्वीकार नहीं किया। शेष सब आम पीकर मर गये।
लोग जो सोये सो सदा के लिए ही सोये। सचेत होने पर
नहीं उठे। बिस्तरों पर उनके निर्जीव शरीर पड़े थे।
अपने मित्रों को मरा हुआ देखकर आम ब पीने के कारण जीवित
रहने वाला बहुत घबराया। उसने सोचा—कहीं मुझ पर ही
कोई आफत न आ सके। जाने में इतना करने पर मुझसे 'तुम्हारी-
काद-कुराने' जार्ह-। उस जीवित बचने 'मरने से बचा-बच-बचा'

लोग चाय पी-पी कर सोये थे। जान पड़ता है, चाय में ही कोई विपैली चीज मिली होगी। इनकी मृत्यु का और कारण मालूम नहीं होता। पुलिस-अफसर ने चायदानी देखी तो मालूम हुआ कि चायदानी की नली में एक छिपकली जमी हुई थी, जो चाय के साथ उबल गई और उसके जहर से सभी पीने वाले अपने प्राणों से हाथ धो बैठे।

कोद (बिडवाल) की ठकुरानी ने दिन भर एकादशी का व्रत किया और रात को फलाहार करने लगी। ठकुरानी ने केवल एक ही ग्रास खाया था कि भयंकर रोग हो गया। अनेक प्रकार की चिकित्सा करने पर भी वह न बच सकी।

अस्तंगते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते ।

अन्नं मांससमं प्रोक्तं, मार्कण्डेयमहर्षिणा ॥

यहां सूर्य डूबने के पश्चात् अन्न को मांस और पानी की रुधिर के समान बतलाया गया है। यह चाहे आलंकारिक भाषा हो, फिर भी कितने तीखे शब्दों में रात्रि के भोजन-पान का त्याग बतलाया गया है! अतएव रात्रि-भोजन के अनेक विध दोषों का विचार करके आप उसका त्याग करें।

६-चाय

चाय का प्रचार बहुत हो गया है। चाय का प्रचलन हो भले गया हो मगर समझदार लोगो का कहना है कि चाय हानि करने वाली चीज है। अतएव इस पाप को भी त्यागने की आवश्यकता है। यह मत देखो कि इसका प्रचार बहुत लोगो में हो गया है। यह भी मत सोचो कि सभ्य कहलाने

वाले लोग इसका सेवन करते हैं। चाय हानिकारक है तो फिर कोई वह हानिकारक ही रहेगी। जिस हानि अधिक प्रचार हो जाता है, उसी का कहा जाता है कि चलते हुए घोंनी में सत्व मट्ट हो जाता है। कई स्थानों पर चाय करने के लिए होटलों पर बैक्स लगा इसका कोई अभीष्ट परिणाम नहीं आया बचाने के लिए दूध के सबसे बड़े बीजे बाह्य प्रकार से तो अपने बैक्स की पूर्ति कर लेते मूल्य बनता पड़ा है।

सरकारी आदेश से ऐसी चीजों के बन्द होने प्रजा स्वयं समझ कर बन्द कर दे तो कितना अच्छा अगर चाय लोग बिचार करें तो राज्य-सत्ता मिला सकती है और चाय के पाप से 'आपका' सकता है।

इस देश में चाय का इतना अधिक प्रचार हुआ कि बहिनें भी चाय पीने लगी हैं और वह कोई बुरा काम नहीं समझा जाता। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कन्यास करने वाली बाइयों पारखा करते समय पहले चाय लेती हैं। यह बड़ी भयंकर बात समझिए। अब की और कुछ बीजों ही चाय के शौकीन हो आये तो फिर चाय की हानि किसका धर में उसका स्वच्छन्द विहार होगा और वह बाल-बच्ची भी चूसे बिना नहीं रहेगी। अतएव इस दुर्व्यसन का त्याग करने के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए।

७-सच्ची लज्जा

आजकल की बहुत-सी स्त्रियाँ घूँघट पर्दा आदि से ही लज्जा की रक्षा समझती हैं, किन्तु वास्तव में लज्जा कुछ और ही है। लज्जावती अपने अंग-अंग को इस प्रकार से छिपाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लज्जावती कैसी होती है, यह बात उदाहरण से समझ लीजिये—

एक लज्जावती बाई पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन बिताती थी। उसने यह निश्चय किया था कि मेरे साथ जो भी कोई रहेगी, उसे भी मैं ही शिक्षा दूंगी। उसकी शिक्षा से मुहल्ले की बहुत-सी स्त्रियाँ सदाचारिणी बन गईं।

उसी मुहल्ले में एक और औरत थी, जिसका स्वभाव इससे एकदम विपरीत था। यह पूर्व को तो वह पश्चिम को जाती थी। वह अपना दल बढ़ाने के लिए स्त्रियों को भरमाया करती। उस पतिव्रता की निन्दा करती, उसकी संगति को बुरा बतलाती और कहती—‘अरी, उसकी संगत करोगी तो जोगिन बन जाओगी। खाना-पीना और मौज करना ही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है।

कुछ स्त्रियाँ उस निर्लज्जा और धूर्त स्त्री की भी बातें सुनने वाली थीं, पर ऐसी थी कम ही सदाचारिणी की बातें सुनने वाली बहुत थी। यह देखकर उसे बड़ी ईर्ष्या होती और उसने उस सदाचारिणी की जड़ खोद फेंकने का निश्चय कर लिया।

वह सदाचारिणी बाई बड़ी लज्जावती थी, मगर ऐसी नहीं कि घर में ही बन्द रहे और बाहर न निकले। वह अपने

काम करने के लिए बाहर की जाती थी।
 लती तो निर्लज्जा उससे कहती—'तू
 हूँ कि तू कैसी है। कभी बगुना-बगुना
 तेरी जैसी दूसरी कहीं शावर ही मिले'

निर्लज्जा ने हो-भार काट कर कहा—
 लज्जावती ने सोचा—'जब मैं
 से—चुपचाप सुन लेने से तो लोगों को
 एक बार ऐसा ही प्रसंग
 'तेरा मार्ग अलग है और मेरा मार्ग अलग है।
 सोम देन नहीं, फिर बिना सतकव अपनी
 बिगाड़ती है ?'

लज्जावती का इतना कहना था
 वह कहने लगी—'तू मीठी मीठी बातें बनाकर अपने देव
 है और जाक रखती रहती है। मगर मैं तेरे सारे
 के सामने खोल कर रख दूंगी।'

यह सुनकर लज्जावती को भी कुछ बेचैनी
 उसने उस कुलटा से कहा—'तुम्हें मेरे परिवार को करने
 अधिकार है, मगर जो यद्वा तद्वा उल्ल-वद्वा
 न होगा।'

पतिव्रता की यह युक्तिपूर्व बात सुनकर लोगों पर
 प्रभाव पड़ा। लोगों ने उससे कहा—'बहिन, तुम अपने
 जाओ। यह कैसी है वह सबी जानते हैं।' लोगों
 सुनकर पतिव्रता अपने घर चली गई। वह देवदर

सोचा—‘हाय ! वह भली और मैं बुरी कहलाई । अब इसकी पूछ और बढ़ जायगी और मेरी बदनामी बढ़ जायगी । ऐसे जीवन से तो मरना ही भला ! मगर इस प्रकार मरने से भी क्या लाभ है ? अगर उसे कोई कलंक लगाकर उसके प्राण ले सकूँ तो मेरे रास्ते का काँटा दूर होजाए । मगर कलंक क्या लगाऊँ ? और कोई कलंक लगाने पर तो उसका सावित करना कठिन हो जायगा । क्यों न मैं अपने लड़के को ही मार डालूँ और दोष उसके माथे मढ़ दूँ । लोगों को विश्वास हो जायगा और उसका भी खात्मा हो जायगा ।’

इस प्रकार क्रूरतापूर्ण विचार करके उसने अपने लड़के के प्राण ले लिये । लड़के का मृत शरीर उस सदाचारिणी के मकान के सामने कुएँ में फेंक आई । इसके बाद रो-रो कर, बिलख २ कर अपने लड़के को खोजने लगी । हाय ! मेरा लड़का न जाने कहाँ गायब हो गया है ! दूसरे लोग भी उसके लड़के को ढूँढ़ने लगे । आखिर वह लोगों को उसी कुएँ के पास लाई जिसमें उसने लड़के का शव फेंका था । लोगों ने कुएँ को ढूँढ़ा तो उसमें से बच्चे की लाश निकल आई । लाश निकलते ही दुराचारिणी उस सदाचारिणी का नाम ले-लेकर कहने लगी—‘हाय ! उस भगतन की करतूत देखो । उस पापिनी ने मुझसे बर्र भँजाने के लिए मेरे लड़के को मार डाला ! डाकिन ने मेरा लाल खा लिया । हाय ! मेरे लड़के को गला घोट कर मार डाला ।’

आखिर न्यायालय में मुकदमा पेश हुआ । दुराचारिणी ने सदाचारिणी पर अपने लड़के को मार डालने का अभियोग लगाया । सदाचारिणी को भी न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा । उसने सोचा—बड़ी विचित्र घटन है । मैं

उस लड़के के विषय में कुछ
हत्या का आरोप है। और
तो देना ही पड़ेगा।

कुलटा खी ने अपने पक्ष के
वेश किये। सदाचारिणी से पूछा गया—
‘की हत्या की है?’

सदाचारिणी—‘नहीं, मैंने उसके को
मारा है, यह भी मैं नहीं जानती और
ही है।’

मामला बादशाह के पास
बड़ा बुद्धिमान और चतुर था। उसमें
भाति देखा और सोचा—‘कोई कुछ भी
पर यह निश्चित मायूम होता है कि इसने
नहीं की।’

बादशाह का वजीर भी बड़ा बुद्धिमान था।
कहा—‘इस मामले में कानून की किताबें यह सब
यह मेरे सुपुर्द कीजिये। मैं इसकी जाँच करूँगा।’

बादशाह ने वजीर को मामला सौंप दिया।
दोनों स्त्रियों को साथ लेकर अपने घर जाया।
सदाचारिणी को साथ लेकर एक ओर जाने का
ने वजीर से कहा—‘मैं आपके घरपुख के
नहीं जा सकती। फिर वह चाहे कुछ करे
आप को पूछना चाहें, पूछ सकते हैं।’

वजीर ने धीमे स्वर में कहा—तुम एक बात मेरी मानों तो मैं तुम्हें बरी कर दूंगा ।

सदाचारिणी—आपकी बात सुने बिना मैं नहीं कह सकती कि मैं उसे मान ही लूंगी । अगर धर्मविरुद्ध बात नहीं हुई तो मान लूंगी, अन्यथा जान देना मंजूर है ।

वजीर—मैं तुम्हारा धर्म नहीं जाने दूंगा, तब तो मानोगी ।

सदाचारिणी—अगर धर्म न जाने योग्य बात है तो साफ क्यों नहीं कहते ?

वजीर—तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लड़के को मारा है । न मारने की बात केवल तुम्हीं कहती हो, पर तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे किया जाय ? अपनी बात पर विश्वास कराना है तो नंगी होकर मेरे सामने आ जाओ । इससे मैं समझ लूंगा कि तुमने मेरे सामने जैसे शरीर पर पर्दा नहीं रक्खा उसी प्रकार बात कहने में पर्दा न रक्खोगी ।

सदाचारिणी—जिसे मैं प्राणों से भी अधिक समझती हूँ, उस लज्जा को नहीं छोड़ सकती और आपका भी यह कर्त्तव्य नहीं है । आप चाहें तो शूली पर चढ़ा सकते हैं—फौसी पर लटकाने का आपको अधिकार है, परन्तु लज्जा का त्याग मुझ से न हो सकेगा ।

इतना कह कर वह वहाँ से चल दी । वजीर ने कहा—‘देखो, समझ लो । न मानोगी तो मारी जाओगी ।’ सदाचारिणी ने कहा—‘आपकी मर्जी । यह शरीर कौन हमेशा के लिए

मिला है। बाहिर खुल्ल मरने के लिए

बजीर ने सोच लिया—'यह

इसके बाद बजीर ने कुलटा को बुलाकर

मेरी एक बात मानो तो तुम जीत जाओगी ?

कुलटा—मैं तो जीती हूँ ही +

सबूत हैं।

बजीर—नहीं, अभी संदेह है।

कुलटा—भाप इस के जास में तो नहीं सँक जायेगी ?

बड़ी धूर्त है।

बजीर—यह संदेह करना ब्यर्थ है।

कुलटा—फिर भाप उस इत्थारिची को क्यों

बतलाते हैं ?

बजीर—अच्छा मेरी बात मानो।

कुलटा—क्या ?

बजीर—तुम मेरे सामने कपड़े ओल दो तो मैं

कि तुम सच्ची हो।

कुलटा अपने कपड़े ओलने लगी। बजीर ने उसे रोक

और बजाव को बुला कर कहा—'इसे ले जाकर बेंच लगाओ।

बजाव उसे बेइतमी से बीजने लगा। यह बिजार्ह—

ईश्वर के नाम पर मुझे बतलाओ। बजाव ने पूछा—'तो क्या,

लड़के को किसने मारा है ?' कुलटा ने सच्ची बात स्वीकार कर ली। मार के आगे भूत भागता है, यह कहावत प्रसिद्ध है।

वजीर ने अपना फैसला लिखकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। कहा—लड़के की हत्या उसकी मां ने ही की है।

बादशाह ने कहा—यह कौन मान सकता है कि माता अपने पुत्र को मार डाले ! लोग अन्याय कासंदेह करेंगे।

वजीर ने कहा—यह कोई अनोखी बात नहीं है। धर्म-शास्त्र के अनुसार पहला धर्म लज्जा है। जहाँ लज्जा है, वहीं दया है। मैंने दोनों की लज्जा की परीक्षा की। पहली बाई ने मरना स्वीकार किया, पर लाज तजना स्वीकार न किया। वह धर्मशीला है। इस दूसरी ने मुझे भी कलंक लगाया और फिर लाज देने की तैयार हो गई। यह देखकर इसे पिटवाया तो लड़के की हत्या करना स्वीकार कर लिया।

सारा मामला बदल गया। सच्चरित्रा बाई के सिर मढ़ा हुआ कलंक मिट गया। बादशाह ने सच्चरित्रा को धन्यवाद देकर कहा—'आज से तुम मेरी बहिन हो।'

लज्जा के प्रताप से उस बाई की रक्षा हुई। वह लाज तज देती तो उसके प्राण भी न बचते। बादशाह ने कुलटा को फांसी की सजा सुनाई और सदाचारिणी से कहा—'बहिन ! तुम जो चाहो, मुझ से मांग सकती हो।'

सदाचारिणी बाई ने उठकर कहा—'आपके अनुग्रह के लिए आभारी हूँ। मैं आपके आदेशानुसार यही मांगती हूँ।'

कि वह बाई केरे विभिन्न 'से'
की जाय ।

बादशाह ने बकीर 'से'
सत्य है । जिसमें सच्चा होनी,
को देखो । अपने साथ
साई कर रही है ।

बादशाह ने सदाचारिणी बाई
को कमा-दान दे दिया । कुलदा पर
पदा कि उसका जीवन एक दम चला

सारंग नर है कि सच्चा नर
कहा होती, नर नर नर नर नर नर ।

—अपने दोष देखो

दूसरे के अवगुण देखने से लाभ नहीं
अपने अवगुण देखने से ही कल्याण का मार्ग
दूसरों के अवगुण देखना स्वयं एक अवगुण है ।
अवगुणों को अपने चित्त में धारण करोगे तो
कल्याण न मिलेगा । इस के अतिरिक्त अवगुण
देखे साधारण हो जायेंगे कि आप उन्हें साधक हों भी
नहीं हैं । दुनियाँ के प्रत्येक मनुष्य में अगर कुछ
ही कुछ गुण भी होंगे । आप अपनी दृष्टि ऐसी रखें
कि आपको दूसरे के गुण दिखाई दें । अगर अवगुणों की
दृष्टि रख जायेंगे हीन । हाँ, अवगुण देखने हैं तो अपने

अवगुण देखो । अपने अवगुण देखने से उन्हें त्यागने की इच्छा होगी और आप सद्गुणी बन सकेंगे ।

अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सीधे मार्ग पर आकर यह विचार करो—मैं अपराधी हूँ । मेरे अवगुणों का पार नहीं है । प्रभो ! मुझसे यह अवगुण कब छूटेंगे ?

इस प्रकार अपने दोष देखते रहने से हृदय निर्दोष बनेगा और परमात्मा का दर्शन होगा । कोई आदमी चित्र बनाना न जानता होगा तब भी यदि वह काच पास में रख कर किसी वस्तु के सामने करेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिम्ब उस काच में आ जायगा । अगर काच ही मैला होगा तो फोटो नहीं आएगा । अतएव अगर और कुछ न बन पड़े तो भी हृदय को काच की तरह स्वच्छ रखो । इससे परमात्मदर्शन हो सके ।

६-द्रौपदी की विदाई

शुभ मुहूर्त में द्रौपदी का विवाह हुआ । द्रुपद और कृष्ण ने पांडवों को खूब सम्पत्ति दहेज में दी । द्रौपदी अन्य रानियों के साथ अपनी सास कुन्ती के पास गई ।

द्रौपदी के परिवार वालों को और खास तौर पर उसकी माता की विदाई के समय कितना दुःख हुआ होगा, यह बात भुक्तभोगी गृहस्थ ही समझ सकते हैं । लड़की की विदाई का करुण दृश्य देखा नहीं जाता । कन्या का वियोग हृदय को हिला देता है । साधारण घरों में भी कन्या की विदाई के समय

कि यह बाई मेरे विमिश्र से ब^ननाई
की जाय ।

बादशाह ने बजीर से
सत्य है । जिसमें लज्जा होगी, उसमें हर्षा
को देखो । अपने साथ बुराई करने वाली
लार्ई कर रही है ।

बादशाह ने सदाचारिणी बाई की लज्जा
को जमा दान दे दिया । कुलदा वर इस लज्जा
पदा कि उसका जीवन बक हम बकल गया ।

सारांश यह है कि लज्जा बक बक-गुण है ।
लज्जा होगी, वह धर्म का वाक्य करोत ।

८--अपने दोष देखो

हमारे के अक्षरगुण देखने के अक्षर नहीं
अपने अक्षरगुण देखने से ही अक्षरगुण का मार्ग मिल
हमारे के अक्षरगुण देखना स्वयं एक अक्षरगुण है । हमिना
अक्षरगुणों को अपने चित्त में धारण करोगे तो चित्त अक्षरगुणों
अक्षरगुण का वाक्य । इस के अतिरिक्त अक्षरगुण आपके
देखे अक्षरगुणों को धारण कि आप उन्हें आपसे देव की
बोध दें । हमिना के अक्षरगुण में अगर कुछ

। आप अपनी दृष्टि देसी उभयल

हैं । अगर अक्षरगुणों की तरफ

। ही अक्षरगुण देखने हैं तो अपने ही

आग घर में मत लाना । जो देने लायक हो उसे देना, जो न देने योग्य हो उसे न देना । इसी प्रकार दोनों को देना तथा घर की अग्नि आदि देवों की पूजा करना ।

यह बातें आलंकारिक ढंग से कही गई हैं । घर की आग बाहर मत निकालना और बाहर की आग घर में मत लाना, इस कथन का अर्थ यह है कि कदाचित् घर में क्लेश हो जाय तो दूसरों के आगे इसका रोना मत रोना । उसे बाहर प्रकट नहीं करना बल्कि घर में ही बुझा देना । इसी प्रकार बाहर की लड़ाई घर में न आने देना । दूसरों की देखीदेखी अपने घर में कोई बुराई न आने देना ।

आज भारतीय बाहर की—यूरोप की आग अपने घरों में ले आये हैं । यूरोप की अनेक बुराइयाँ आज भारत में घर कर रही हैं । इसी कारण भारतीय जीवन मलीन और दुःखमय बनता जा रहा है । भारत की उज्ज्वल संस्कृति नष्ट हो रही है और उसका स्थान एक ऐसी संस्कृति ले रही है जिसके गर्भ में घोर अशांति, घोर असंतोष, घोर नास्तिकता और विनाश ही भरा हुआ है । द्रौपदी को मिली हुई शिक्षा भारतीयों के लिए इस समय बहुत उपयोगी साबित हो सकती है ।

‘देने योग्य को देना’ का अर्थ यह है कि व्यवहार में किसी को उधार देना ही पड़ता है । ऐसा उधार देने का समय आने पर या किसी और प्रकार से देने का समय आने पर जो देने योग्य हो उसे अवश्य देना । किन्तु उसे देना जो उधार लेकर भाग न जाय और न लड़ने पर ही आमादा हो जाय ।

कोलाहल : नष्ट जा रहा है
किन शब्दों में वर्णन किया

। द्रौपदी की माता ने द्रौपदी
बेटी, जैसे मैं अपने पिता का घर छोड़
प्रकार तू भी घर छोड़कर समुद्र का
की परम्परा ही है। इसका उत्सर्जन
तेरी जैसी पुत्री पाकर मैं निराश हूँ हूँ
साज रखना तेरे हाथ की बात है। तुझे मेरे
पिया है, इसलिए ऐसा कोई काम
काजा हो। अपने जीवन

अच्छी माता ऐसी ही शिक्षा देगी !
तुझे पति, सास, ससुर और
शिष्टापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कोई
अपनी लड़की को यह नहीं समझाएगी कि—जब तुम
सो मनमानी करना ।

लेव है कि आजकल की
को उल्टा-पाठ पढ़ाती हुई कहती हैं—वेक बेटी,
वहीं है। तेरे बच्चे में कुछ लिखा भी नहीं है। (इसलिए
आदि से बने तो ठीक नहीं तो आता तो
देगे।) ऐसी शिक्षा गीतों द्वारा भी की जाती है।
ही इस प्रकार के बुरे संस्कार काटने के कारण लड़कियों का
बुरी तरह विषय जाता है।

द्रौपदी की माता ने उसे सीखा भी नहीं कि—बेटी, अपनी
घर की मान-सम्मान बचाने के लिए तुम्हें चाहिए कि

जिसके घर से अतिथि अभ्यागत निराश होकर लौट जाता है, वह पाप का भागी होता है ।

ग्रामों में कई-एक भद्र लोग ऐसे देखे गये हैं कि उनके घर से रोटी न ली जाय तो वे रोने लगते हैं । उन्हें यह विचार तो होता नहीं कि साधु सदोष आहार नहीं लेते—निर्दोष ही लेते हैं । वे केवल यही जानते हैं कि साधु हमारे घर आये और खाली हाथ लौट गये । यही विचार कर वे रोने लगते हैं । जो अतिथि कष्ट का मारा आपके द्वार पर आया है वह दया पाने की आशा से आया है । उसे निराश कर देना उचित नहीं है । अगर आप निराश करेंगी तो नीतिकार के कथनानुसार उसका पाप आपने ले लिया है और आपका पुण्य उसने ले लिया है ।

पुण्य-पाप का लेन-देन कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है—वह आपको पुण्यवान् समझकर आपके पास आया था । आपने उसे गालियाँ सुनाई, पीट दिया या कटुक वचन सुना दिये । उसने दीनता एवं नम्रता के साथ आप से याचना की और आपने उसे झिड़क दिया । तो वह अतिथि अपनी नम्रता से पुण्य लेकर जाता है और आपको पापी बना जाता है ।

द्रौपदी की माता ने उसे इस प्रकार की शिक्षा दी । वहाँ जो दूसरी स्त्रियाँ मौजूद थीं वे समझती थीं कि महारानी हम सभी को शिक्षा दे रही हैं । द्रौपदी की माता तथा अन्य सभी कुटुम्बी जनों की आँखें आँसुओं से भरी हुई थीं ।

जब कन्या पीहर से सुसराल जाती है तो पीहर को देख करके वह सोचती है—मैं इस घर के आँगन में खेली हूँ और

‘न देने योग्य को न देना’

लेकर देना ही न सीखा हो,
वापिस लौटा देगा या नहीं, वह
को देना और जो भी हुई वस्तु को
मत देना । जैसे—बालक से
बह चयना हथ्थ खट लेना
मांगी और उसे दे दी को वह वापस लौटा
देने से पहले सुपन्न-कुपन्न का विचार
देने को बोधा ही हुआ होगा कि
है और फजिस्त बसना होता है ।

कुछ लोगों की ऐसी आवेष्ट होती है कि

भी वे झूठ बोलते हैं—कह देते हैं मेरे पास
झूठ बोल कर कुपन्न करने की
मन न हो तो सब-सब क्यों नहीं कह देते,
चाहते । अपनी वस्तु के लिए जो कुपन्न है
स्वयं झूठ बोलने के कारण कुपन्न बनना चाहती
है, योग्य को न देना भी । अयोग्य को देना सुनना

इससे आगे कहा है—योग्य और अयोग्य दोनों
इसका अर्थ यह है कि कोई मूखा यादमी
से तुम्हारे द्वार पर जावे तो उस समय योग्य अयोग्य का
न करना । उसे रोटी दे देना ही धर्म है । कदवा के
कुपन्न-सुपन्न का विचार मत करना । कदवा करके
देना । नीति में कहा है—

प्रतिनिर्वृत्य मन्त्रासौ दृष्टात् प्रतिनिर्वाते ।

॥ तत्तयै दुष्कृतं दत्ता पुण्यमादाय गच्छति ॥

जिसके घर से अतिथि अभ्यागत निराश होकर लौट जाता है, वह पाप का भागी होता है ।

ग्रामों में कई-एक भद्र लोग ऐसे देखे गये हैं कि उनके घर से रोटी न ली जाय तो वे रोने लगते हैं । उन्हें यह विचार तो होता नहीं कि साधु सदोष आहार नहीं लेते—निर्दोष ही लेते हैं । वे केवल यही जानते हैं कि साधु हमारे घर आये और खाली हाथ लौट गये । यही विचार कर वे रोने लगते हैं । जो अतिथि कष्ट का मारा आपके द्वार पर आया है वह दया पाने की आशा से आया है । उसे निराश कर देना उचित नहीं है । अगर आप निराश करेंगी तो नीतिकार के कथनानुसार उसका पाप आपने ले लिया है और आपका पुण्य उसने ले लिया है ।

पुण्य—पाप का लेन-देन कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है—वह आपको पुण्यवान् समझकर आपके पास आया था । आपने उसे गालियाँ सुनाई, पीट दिया या कटुक वचन सुना दिये । उसने दीनता एवं नम्रता के साथ आप से याचना की और आपने उसे झिड़क दिया । तो वह अतिथि अपनी नम्रता से पुण्य लेकर जाता है और आपको पापी बना जाता है ।

द्रौपदी की माता ने उसे इस प्रकार की शिक्षा दी । वहीं जो दूसरी स्त्रियाँ मौजूद थीं वे समझती थीं कि महारानी हम सभी को शिक्षा दे रही हैं । द्रौपदी की माता तथा अन्य सभी कुटुम्बी जनो की आँखें आँसुओं से भरी हुई थीं ।

जब कन्या पीहर से सुसराल जाती है तो पीहर को देख करके वह सोचती है—मैं इस घर के आँगन में खेलती हूँ और

‘न देने योग्य को न देना
लेकर देना ही न सीखा हो
वापिस लौटा देगा या नहीं, वह
को देना और जो ही दुई वस्तु को
मत देना । जैसे—बाकबाने
पह अपना हाथ काट डेका ।
मांगी और वसे दे ही को, वह
देने से पहले, सुपन्न-सुपन्न का मन्त्र
ऐसे को बोका ही दुःख होना मन्त्र
है और कभीतः कलम होता है ।

कुछ लोगों की ऐसी भावना होती है कि
मी ने झूठ बोखते हैं—वह देते हैं मेरे
झूठ मोल कर दुपन्न करने की
मन न हो तो सब-सब क्यों नहीं वह
पावते । अपनी वस्तु के लिए जो दुपन्न है
स्वयं झूठ बोखने के कारण दुपन्न बनना
है, योग्य को न देना और अनयोग्य को देना

इससे ज्ञाने कहा है—योग्य और अनयोग्य दोनों
इसका कार्य वह है कि कोई भूखा जायसी
से तुम्हारे द्वार पर जाये तो उस समय
न करना । उसे रोटी दे देना ही धर्म है ।
दुपन्न-सुपन्न को विचार मत करना । किन्हीं के
देना । नीति में कहा है—

‘अतिविपन्नं कल्पतो ददात् अतिविपन्नते ।
‘अत्यन्त-दुपन्न होने पर दान दाना-दान कल्पते ॥’

जिसके घर से अतिथि अभ्यागत निराश होकर लौट जाता है, वह पाप का भागी होता है ।

ग्रामों में कई-एक भद्र लोग ऐसे देखे गये हैं कि उनके घर से रोटी न ली जाय तो वे रोने लगते हैं । उन्हें यह विचार तो होता नहीं कि साधु सदोष आहार नहीं लेते—निर्दोष ही लेते हैं । वे केवल यही जानते हैं कि साधु हमारे घर आये और खाली हाथ लौट गये । यही विचार कर वे रोने लगते हैं । जो अतिथि कष्ट का मारा आपके द्वार पर आया है वह दया पाने की आशा से आया है । उसे निराश कर देना उचित नहीं है । अगर आप निराश करेंगी तो नीतिकार के कथनानुसार उसका पाप आपने ले लिया है और आपका पुण्य उसने ले लिया है ।

पुण्य-पाप का लेन-देन कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह है—वह आपको पुण्यवान् समझकर आपके पास आया था । आपने उसे गालियाँ सुनाई, पीट दिया या कटुक वचन सुना दिये । उसने दीनता एवं नम्रता के साथ आप से याचना की और आपने उसे झिड़क दिया । तो वह अतिथि अपनी नम्रता से पुण्य लेकर जाता है और आपको पापी बना जाता है ।

द्रौपदी की माता ने उसे इस प्रकार की शिक्षा दी । वह जो दूसरी स्त्रियाँ मौजूद थीं वे समझती थीं कि महारानी हम सभी को शिक्षा दे रही है । द्रौपदी की माता तथा अन्य सभी कुटुम्बी जनो की आँखें आँसुओं से भरी हुई थीं ।

जब कन्या पीहर से सुसराल जाती है तो पीहर को देख करके वह सोचती है—मैं इस घर के आँगन में खेलती हूँ और

आज यही घर बूढ़ रहा है। अन्ध है। जीवन में जिन्हें अपना आश्रय है और जिन्हें देखा नहीं, जाना नहीं, होगा। जीवजीवन की वह कोसी जीवन में भी के दो, एक दूसरे से भिन्न भेद में 'ममता, का-चेन कल्प जाता है।

तब की दृष्टि से देखा-जाना तो जो, में घटित होती है, वह मनुष्य-मात्र के जीवमात्र के जीवमात्र में घटित होती है। यही कि जीवजीवन की परिवर्तन-वृत्ता है, जब कि दूसरों की आँकों से अयोग्य अन्तर होने पर भी असली जीव दोमों जगह समाप्त कोई प्रकार नहीं कर सकता। आज जिन्हें रहे हो, वे क्या जगहों का से तुम्हारे हैं ? तक तुम्हारे रहेंगे ?

संसार कहते हैं—हम भी कन्या हैं। सत्पुरुष है और ईश्वर का घर पीहर है। कर्म की-आत्मा को संसार में निवास करना पड़ता है। जैसे सत्पुरुष में आकर भी अपने पीहर को नहीं भूलती, संसार में रह कर भी भगवान् को भूलना उचित नहीं है।

कुन्ती, माद्री और गांधारी को वह ज्ञान कर प्रसन्नता हुई कि पुत्रधनू शीघ्र ही आ रही है। उन सबको हो चुका है कि शीघ्र ही कोई साधारण वधू नहीं है। स्वर्गद्वार में उसकी चेष्टाएँ देकर उन्होंने उसका अन्तर आनन्दित किया है।

इस कारण पुत्रवधू के आगमन को जान कर उनकी प्रसन्नता का पार न रहा। दूसरी ओर द्रौपदी की माता के दिल की वेदना को कौन जान सकता है ? सर्वज्ञ उस वेदना को जान सकते हैं पर अनुभव वह नहीं करते। अनुभव तो वही खी कर सकती है जो स्वयं माता हो और जिसने अपनी प्राणप्यारी कन्या को विदाई दी हो ! द्रौपदी की माता सोचने लगी—जिसके लिए भारत के बड़े-बड़े राजा दौड़ कर आये थे, वही आज जा रही है। यह घर सूना हो रहा है और साथ ही मेरा हृदय भी।

द्रौपदी तथा उसकी माता आदिके आने पर कुन्ती आदि खड़ी हो गईं। सब का यथायोग्य आदर-सत्कार किया, भेंट की। उचित आसन दिया। तब कुन्ती ने द्रौपदी की माता से कहा—महारानीजी, आपने अपनी कन्यारूपी लक्ष्मी से हमें खरीद लिया है। आपकी उदारता की कितनी सराहना की जाय जो कन्या और धन-सम्पत्ति लेकर आप स्वयं देने के लिए पधारी हैं। आपने हमें बहुत सम्मानित किया है, बहुत उपकृत किया है।

द्रौपदी की माता ने कहा—समधिनजी, कन्या का दान करना कोई एहसान की बात नहीं है। यह तो समाज का अटल विधान है। एहसान तो आपका है, जो आपने इसे स्वीकार किया है। देना तो मेरे लिए अनिवार्य था मगर लेना आपके लिए अनिवार्य नहीं था। फिर भी आपने अनुग्रह करके मेरी कन्या को ग्रहण कर लिया। यह मेरे ऊपर आपका उपकार है।

कुन्ती—आप बहुत गुणवती हैं; इसी से आप ऐसा

आज यही घर बूढ़ रहा है। अन्ध कुत्ते
हैं। जीवन में जिन्हें अपना माना, का
हैं और जिन्हें देखा नहीं, जाना नहीं,
होगा। जी-जीवन की यह कौसी
जीवन में खी के दो, एक दूसरे से मिल
भर में 'समता, का खेत बढ़ा जाता है।

तत्त्व की दृष्टि से देखा जाय तो जो, जहाँ
में घटित होती है, वह अनुभव मात्र
जीवमात्र के जीवन में घटित होती है।
यही कि जीवजीवन की परिवर्तन-बकसा
है, जब कि दूसरों की आँकों से अज्ञान
अन्तर होने पर भी उसकी जीव दोनों अगह सवाय
कोई इकार नहीं कर सकता। आज किन्हीं
रहे हो, वे क्या जनादि काक से तुम्हारे हैं ?
तक तुम्हारे रहेंगे ?

धनवान् कहते हैं—हम भी कन्या हैं।
 सख्खराज है श्रीर शंकर का घर पीहर है।
 आत्मा को संसार में निवास करना पड़ता है। जैसे
 सख्खराज में आकर भी अपने पीहर को वहीं भूलती,
 संसार में रह कर भी जगन्नाथ को भूलना नहीं है।

हुन्ती, माद्री और गांधारी को यह ज्ञान कर प्रसन्नता हुई कि पुत्रवधू शीघ्र ही जा रही हैं। उस सचको हो चुका है कि श्रीकृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। तत्पश्चात् उसकी ओर से जो कुछ कह-नायके निकलें, गुरुदेव का वह विचार

योग्य सत्कार से कमी मत रखना । पुण्य की रक्षा करना और उसे सम्पदा की तरह बढ़ाना ।

मेरे घर किसी अतिथि का अनादर न हो । आज से हम तेरे भरोसे हैं । तू घर के सब छोटे-बड़ों का आशीर्वाद लेना । हे द्रौपदी ! ऐसा समय आवे कि तेरे पुत्र हों और वधू तेरे जैसी गुणी हो । जिस प्रकार आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, उसी प्रकार तू भी उन्हें आशीर्वाद देना ।

बहिनो ! कन्या को किस प्रकार विदा देनी चाहिये और नववधू का किस प्रकार स्वागत करके उसे क्या सिखाना चाहिए, यह बात इस प्रकरण से सीखो ।

१०—आदर्श भाभी

सीता राम से कहने लगी—नाथ ! आपको राज्य मिल रहा है । इस विषय में गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है । कम से कम देवरो के सम्बन्ध में तो विचार ही करना चाहिए । अब तक आप चारों भाई साथ रहते और खाते-पीते थे । लेकिन अब जो हो रहा है, उससे बराबरी मिट जायगी । यह भातृभाव से फर्क डालने वाली व्यवस्था है । इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको मिलने वाला राज्य कहीं संयोग से वियोग में तो नहीं डाल देगा ?

सीता की बात सुनकर राम बोले—वाह सीता ! मेरे दिल में जो बात आ रही थी वही तुमने भी कही है ! मैं भी इसी समस्या पर विचार कर रहा हूँ ।

॥ नमः शिवाय ॥

कहती हैं। नहीं तो शीपवी की
साक्षात्कृत नहीं होता ?

शीपवी की माता ने शीपवी को
एक गहरी सांस लेकर कहा—बिबिबा !
कि तुम्हें ऐसी सास मिली है।

फिर वह कुन्ती से कहने
करें। आपने इतने बड़े दिया है वह कम
सहकी को सुहाग दिया है। स्वर्णर-मंडप
रख की है। आप अपने विभीषण कुमारों
पकारी। यह सब आपकी कृपा बहुत है।
सम्बन्ध होने से अब देख नी हमें कुछ
सकते। आपका बड़ा कर्म है, जिसमें
उत्पन्न हुए हैं।

इसके बाद शीपवी की माता आदि सौधने को
फिर नेत्रों के मेघ बरसने लगे। सब के हृदय गह्वर
अन्त में शीपवी सब को प्रणाम करके अपनी सास के
हो गई।

कुन्ती ने शीपवी को आशीर्वाद देते हुए
हे कुलधरू तेरा सुहाग अवलम्ब रहे।
पाण्डवों के घर वैसी है वैसी हरि के यहाँ । हन्द्र के
हन्द्रानो और चन्द्र के यहाँ रोहिणी । तुम्हारे पति
शक्ति के विजेता और तुम सदैव उनकी सहायिका रहो
यधू ! तू मेरे कुल की समस्त सम्पत्ति की स्वाभिनी है,
पर जो मुक्ति का बीज-सुतनी का, विचारों कायें कहे

रामचन्द्र, सीता से कहने लगे—प्रिये ! तुम वास्तव में असाधारण स्त्री हो । बड़े भाग्य से मुझे मिली हो । स्त्रियों पर साधारणतया यह दोषारोपण किया जाता है कि वे पुरुष को गिरा देती हैं, पुरुष को ऊर्ध्वगामी नहीं बनने देती—उसके पंख फाट डालती हैं, और यहां तक कि पुरुष को नरक में ले जाती हैं । मगर जानकी, तुम अपवाद हो । पुरुष की प्रगति में बाधा डालने वाली स्त्रियां और कोई होगी, तुम तो मेरी प्रगति ही हो ! तुम मेरी सच्ची सहायिका हो । जो काम मुझसे अकेले न हो सकता, वह तुम्हारी सहाताय से कर सकूँगा ।

जानकी ! मैं स्वयं राज्य को भार मानता हूँ । वह वास्तव में भार ही है । मैं राज्य पाना दंड पाना समझता हूँ । अगर वह सौभाग्य की बात समझी जाय तो सिर्फ इसीलिए कि राज्य के द्वारा प्रजा की सेवा करने का अवसर मिलता है । जो राजा न होकर भी प्रजा की सेवा कर सकता है, उसे राज्य की आवश्यकता ही क्या है ? संभव है, मेरे सिर पर यह भार अभी न आवे; कदाचित् आया भी तो मैं अपने भाइयों के साथ लेश-मात्र भी भेदभाव नहीं करूँगा । हम जिस प्रकार रहे, उसी प्रकार रहेंगे । अवध का राज्य क्या, इन्द्र का पद भी मुझे अपने भाइयों से अलहदा नहीं कर सकता ।

११—बारीक वस्त्र

जो स्त्रियाँ शील को ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण समझती हैं, उनके मन में बढ़िया वस्त्र और हीरा मोती के आभूषणों की क्या कीमत हो सकती है ? उन्हें इन्द्राणी बना देने का प्रलोभन भी नहीं गिरा सकता । शील का सिंगार सजने वाली के लिए यह

प्रिय-सा

राज देते हैं तुम्हें

तुम्हें रुचता है

राज्य है प्रिय भाँप

सीता कहती है— 'मेरे राजपुत्र

हैं मानो भाईयों को आपस में खलनाश कर

रहे हैं। क्या आपको मेरा कपिल-होना है ?

आप राज्य को प्रिय वस्तु समझते हैं या मार

सीता की भाँति आज की बहिन,

मैं ऐसा ही सोचती हूँ ? राज्य तो बकी चीज है,

तुम्हें वस्तुओं को लेकर ही देवरासी-जेठानी में

मच जाता ? भाई-भाई के बीच कलह की केत नहीं

क्या जमाना था वह, जब सीता इस देश में जन्म

सीता जैसी विचारशील सती के प्रभाव से वह देश

है। आज क्या स्थिति है ? किसी कवि ने कहा है—

एक उदर का नीपन्ना, जामरु जाया वीर' ।

जौरत का पाले पकवा, नहि तरकारी में सीर ॥

बहिनो ! अगर-मर्ब को जान्ती हो

रक्सी कि भाई-भाई में जोड़ न पकने पावे ।

सीता ने राज्यप्राप्ति के समय

किया था । वह राज्य को मार

यौवार्ह,

रामचन्द्र, सीता से कहने लगे—प्रिये ! तुम वास्तव में असाधारण स्त्री हो । बड़े भाग्य से मुझे मिली हो । स्त्रियों पर साधारणतया यह दोषारोपण किया जाता है कि वे पुरुष को गिरा देती हैं, पुरुष को ऊर्ध्वगामी नहीं बनने देतीं-उसके पंख काट डालती है, और यहां तक कि पुरुष को नरक में ले जाती हैं । मगर जानकी, तुम अपवाद हो । पुरुष की प्रगति में बाधा डालने वाली स्त्रियां और कोई होगी, तुम तो मेरी प्रगति ही हो । तुम मेरी सच्ची सहायिका हो । जो काम मुझसे अकेले न हो सकता, वह तुम्हारी सहाताय से कर सकूँगा ।

जानकी ! मैं स्वयं राज्य को भार मानता हूँ । वह वास्तव में भार ही है । मैं राज्य पाना दंड पाना समझता हूँ । अगर वह सौभाग्य की बात समझी जाय तो सिर्फ इसीलिए कि राज्य के द्वारा प्रजा की सेवा करने का अवसर मिलता है । जो राजा न होकर भी प्रजा की सेवा कर सकता है, उसे राज्य की आवश्यकता ही क्या है ? संभव है, मेरे सिर पर यह भार अभी न आवे; कदाचित् आया भी तो मैं अपने भाइयों के साथ लेश-मात्र भी भेदभाव नहीं करूँगा । हम जिस प्रकार रहे, उसी प्रकार रहेंगे । अवध का राज्य क्या, इन्द्र का पद भी मुझे अपने भाइयों से अलहदा नहीं कर सकता ।

११-बारीक वस्त्र

जो स्त्रियाँ शील को ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण समझती हैं, उनके मन में बढ़िया वस्त्र और हीरा मोती के आभूषणों की क्या कीमत हो सकती है ? उन्हें इन्द्राणी बना देने का प्रलोभन भी नहीं गिरा सकता । शील का सिंगार सजने वाली के लिए यह

तुम्ह—अति तुम्ह है। लक्ष्मी
देकर कहापि उन्हें लेना नहीं चाहिते। १३

और बारीक कपड़े !
हस्तीन बिघों को यह शोखा नहीं देते ! और
बारीक बच्चों का चक्कर यह गहरा है ! यह प्रकाश
समझते नहीं ?

मगर जाय तो यह बहस का,
जितने बड़े घर की ली, उसकी लहने ही बारीक बच्च
मानों निरक्षरता में ही है ? क्या बारीक बच्च
हैं ? इन बारीक बच्चों की बचैकत आरक की ली
उसका बयान नहीं किता जा सकता ।

जोटे कपड़े मजदूरी करना सिखाते हैं और महीन
मजदूरी करने से मना करते हैं। महीन कपड़ा
बाई अपना बचा लेने में भी सकोच करती
पूत न लग जाय। इस प्रकार बारीक बच्चों ने
हुका बिधा है।

१२—पति की सीख

एक होशियार बकील सोमनाथ कस्मे बैठा था। इतने में
उसका एक मुषकिल काया और उसने बचास हजार रुपये के
नोट बकील के सामने रखा दिये। बकील ने अपनी पत्नुराई का
मर्ब प्रकट करते हुए अपनी पत्नी की ओर निगाह फेरी। मगर
बकील मुँह के आगे हाथ लगा कर बचन कर रही थी। बकील
ने रोने का आरम्भ पूजा। कहा—‘बच्चों, अपने घर किस बात

की कमी है ? देखो, आज ही पचास हजार आये हैं । मैं कितना होशियार हूँ और मेरी कितनी ज्यादा कमाई है, यह सब जानते-बूझते भी तुम रो रही हो ?'

वकील की पत्नी ने कहा—मैं तुम्हें देखकर रो रही हूँ ।

वकील—क्यों ? मैंने कोई बुरा काम किया है ?

वकील-पत्नी—आपने सच्चे को भूठा और भूठे को सच्चा बनाया है । यह क्या कम खराब काम है ? आप पचास हजार लेकर फूले नहीं समाते, मगर जिसके एक लाख डूब गये और एक लाख घर से देने पड़े, उसके दुःख का क्या पार होगा ? मुझे नहीं मालूम था कि आप इस प्रकार पाप का पैसा पाकर आनन्द मान रहे हैं ।

वकील—हमारा धन्धा ही ऐसा है । ऐसा न करें तो काम कैसे चले ?

पत्नी—आप सत्य को असत्य बनाते हैं, इसके बदले सत्य को सत्य बनाने की ही वकालात क्यों नहीं करते ? सच्चा मुकदमा ही ले तो क्या आपका काम नहीं चलेगा ? मैं चाहती हूँ कि आप प्रतिज्ञा ले ले भविष्य में कोई भी भूठा मुकदमा आप हाथ में नहीं लेगे ।

पत्नी की बात वकील के गले उतर गई । वकील ने प्रतिज्ञा की । उसने अपने मुवक्किल से कहा आप यह रुपया ले जाइए और किसी प्रकार अपने प्रतिवादी को सन्तुष्ट कीजिए । दरअसल आज उसे कितना दुख हो रहा होगा ? आज मैं अपने वाक्चातुर्य से न्यायाधीश के सामने भूठे को सच्चा और सच्चे

को मूठा सिद्ध करने में सफल थी
 में मुझे पुण्य-पाप का हिसाब देना पड़ेगा
 कहा भी है —

होगी हिसाब सब तुल्य-सिद्ध
 'सुन्दर' कहत लेला लोग

बक्रील की बात सुनकर मुर्खों की भी
 और कहने लगा—वास्तव में बक्रील पत्नी एक
 पचास हजार को भी ठोकर लगा ही।

बहिनो, अभ्यास के पथ पर चलने का
 प्रकार सम्मार्ग पर जाने का प्रवृत्त करो।

१६—गर्भवती का कर्तव्य

जगत कल के अधिकारा नर-नारियों को गर्भ-सम्पत्ति
 नहीं होता परन्तु भगवतीसूत्र में इस विषय की
 वहाँ यह बतलाया गया है कि—हे गौतम ! माता के
 पर ही गर्भ के बालक का आहार निर्भर है। माता के
 रसहरणी नालिका होती है। उसके द्वारा मातृ
 रस बालक को पहुँचता है और उसी से बालक के
 निर्माण होता है।

बहुत सी गर्भवती विषों आसक्त रहती
 गर्भ के विषय की जानकारी नहीं लेती। इस
 कारण कभी-कभी गर्भवती बालक को मारती हैं।

उठानी पड़ती है। बालक को आँखों देखते काटना या मारना तो कोई सहन नहीं करता पर अज्ञान के कारण बालक की मौत हो जाती है और माता के प्राण संकट में पड़ जाते हैं यह सहन कर लिया जाता है।

गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—गर्भ का बालक मलमूत्र का त्याग भी करता है ? भगवान् ने उत्तर दिया है—गर्भ का बालक माता के भोजन में से रसभाग को ही ग्रहण करता है। उस सार रूप रसभाग को भी वह इतनी मात्रा में ग्रहण करता है कि उसके शरीर के निर्माण में ही सारा लग जाता है। गर्भस्थ बालक आहार के खलभाग को लेता ही नहीं है। अतएव उसे मलमूत्र नहीं आता।

भगवान् के कथन का सार यह है कि गर्भ के बालक का आहार माता के आहार पर ही निर्भर है। माता यदि अत्यधिक खट्टा मीठा या चरपरा खाएगी तो उससे बालक को हानि पहुँचे बिना नहीं रहेगी। जैसे कैदी का भोजन जेलर के जिम्मे होता है, जेलर के देने पर ही कैदी भोजन पा सकता है, अन्यथा नहीं इसी प्रकार पेट रूपी कारागार में रहे हुए बालक रूपी कैदी के भोजन की जिम्मेवारी माता पर है। गर्भस्थ बालक की दया न करने वाले माँ बाप घोर निर्दय हैं, बालक के घातक हैं। कोई-कोई कहते हैं कि श्रेणिक की रानी धारिणी ने अपने गर्भ की रक्षा की सो वह मोह अनुकम्पा का पाप हुआ लेकिन धारिणी के विषय में शास्त्र का पाठ है कि धारिणी रानी गर्भ की अनुकम्पा के लिए भय, चिन्ता और रोह नहीं करती है। क्योंकि क्रोध करने से बालक क्रोधी होता है, भय करने से बालक डरपोक बन जाता है और मोह करने से लोभी होता है। इसी लिए धारिणी

को झूठा सिद्ध करने में सफल भी है”
 में मुझे पुण्य-पाप का हिसाब देना पड़ेगा
 कहा भी है —

होयगो हिसाब सब मुल सेन आवे
 ‘सुन्दर’ कहत लेला लेगो

बकील की बात सुनकर मुबकिल भी^{१८}
 चीर कहने लगा—वास्तव में बकील पचास
 पचास हजार को भी ठोकर लगा दी।

बहिनों, अन्याय के पथ पर चलने वाले^{१९}
 प्रकार सम्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करो।

१३—गर्भवती का कर्तव्य

आज कल के अधिकांश नर नारियों को गर्भ
 नहीं होता परन्तु भगवतीसूत्र में इस विषय की कर्त्तव्यी
 वहाँ यह बतलाया गया है कि—हे गौतम ! माता के
 पर ही गर्भ के बालक का आहार निर्भर है। माता के कर्त्तव्य
 रसहरणी नालिका होती है। उसके द्वारा आहार के आहार
 बना रस बालक को पहुँचता है और उसी से बालक के शरीर
 निर्माण होता है।

बहुत सी गर्भवती स्त्रियाँ मात्रा के धरोरे रहती हैं और
 गर्भ के विषय की जानकारी नहीं करती। इस अनजानगी के
 कारण कभी-कभी कर्त्तव्य बालक और गर्भवती की दोनों की जान

नासमझी है। पुत्री के बिना जगत् स्थिर ही कैसे रह सकता है ? अगर किसी के भी घर पुत्री का जन्म न हो तो पुत्र क्या आकाश से टपकने लगेंगे ? सामाजिक व्यवस्था की विषमता के कारण पुत्र-पुत्री में इतना कृत्रिम अन्तर पड़ गया है। पर यह समाज का दूषित पक्षपात है। जिस पेट से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट से पुत्री का। फिर पुत्री को हीन क्यों समझा जाता है ? सांसारिक स्वार्थ के वश में होकर औरों की तो बात क्या, पुत्री को जन्म देने वाली माता भी पुत्री के जन्म से उदास हो जाती है ! ऐसी बहिनों से पूछना चाहिए कि क्या तुम स्त्री नहीं हो ? स्त्री होकर भी स्त्री जाति के प्रति अभाव रखना कितनी जघन्य मनोवृत्ति है ? कई स्त्रियों के विषय में सुना गया है कि वे पुत्र होने पर खाने-पीने की जैसी चिन्ता रखती हैं, वैसी पुत्री के होने पर नहीं रखतीं। जहाँ ऐसे तुच्छ विचार हों, सन्तान के अच्छे होने की क्या आशा की जा सकती है और संस्कार का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ?

सुवचन

स्त्रियों को या तो अविवाहित रह कर परमात्मा की भावना में रहना चाहिए या फिर ऐसे कुलदीपक को जन्म देना चाहिए जो कुल को यशस्वी और प्रशंसा का पात्र बना दे। केवल भोग करती स्त्री का कर्तव्य नहीं है।

ने सब दुर्गुणों का त्याग
अनुकम्पा के विरोधी हूँ
मौह के त्याग को
लोगों को कौन समझ सकता ।

जो किसी अर्जवन्ती-होकर नहीं
हैं वे अपने पैरों पर जाय ही दुम्हरी
से बढ़कर और कोई नीयता नहीं हो,
ऐसा करना और वाप है और निकल
अहितकर है । पतिव्रता का अर्थ यह नहीं है
ऐसी आज्ञा का पालन करके गर्भस्थ
माता को ऐसे अवसर पर सिद्धी बनना
चाहिए और अज्ञान का पालन करके बालक की दुःखा
चाहिए ।

गर्भवन्ती को जो भूखा रहने का कर्म नहीं
है । किसी शास्त्र में ऐसा परदेस नहीं मिलता
वही को ने अन्ततः तब किया था । जब तक बालक का जन्म
माता के आहार पर निर्भर है तब तक माता को वह अधिक
कार नहीं कि वह उपवास करे । क्या भूख भूख है और
उपवास उपवास भूख है । भूख भूख का कर्म नहीं
की किया करना ठीक नहीं ।

१४-पुत्री-पुत्र

जब तो पुत्र का जन्म होने पर पूर्व और पुत्री का जन्म
होने पर शिवान अनुकम्पित भावना है, पर वह दोनों को

नासमझी है। पुत्री के बिना जगत् स्थिर ही कैसे रह सकता है ? अगर किसी के भी घर पुत्री का जन्म न हो तो पुत्र क्या आकाश से टपकने लगेंगे ? सामाजिक व्यवस्था की विषमता के कारण पुत्र-पुत्री में इतना कृत्रिम अन्तर पड़ गया है। पर यह समाज का दूषित पक्षपात है। जिस पेट से पुत्र का जन्म होता है, उसी पेट से पुत्री का। फिर पुत्री को हीन क्यों समझा जाता है ? सांसारिक स्वार्थ के वश में होकर औरों की तो बात क्या, पुत्री को जन्म देने वाली माता भी पुत्री के जन्म से उदास हो जाती है ! ऐसी बहिनों से पूछना चाहिए कि क्या तुम स्त्री नहीं हो ? स्त्री होकर भी स्त्री जाति के प्रति अभाव रखना कितनी जघन्य मनोवृत्ति है ? कई स्त्रियों के विषय में सुना गया है कि वे पुत्र होने पर खाने-पीने की जैसी चिन्ता रखती हैं, वैसी पुत्री के होने पर नहीं रखतीं। जहाँ ऐसे तुच्छ विचार हों, सन्तान के अच्छे होने की क्या आशा की जा सकती है और संस्कार का कल्याण किस प्रकार हो सकता है ?

सुवचन

स्त्रियों को या तो अविवाहित रह कर परमात्मा की भावना में रहना चाहिए या फिर ऐसे कुलदीपक को जन्म देना चाहिए जो कुल को यशस्वी और प्रशंसा का पात्र बना दे। केवल भोग करना स्त्री का कर्त्तव्य नहीं है।

की की शक्ति साक्षात्कार
 कहते हैं, राम-सीता नहीं कहते ।
 राम का नाम लिया जाता है ।
 मैं पहले राधा और फिर कृष्ण का
 सीता और राधा किया ही थी ।
 ही भाव भी हरिश्चन्द्र का नाम
 शक्तियों की सहायता से ही उन
 प्रियताएँ हैं । जैसे शरीर का
 सारा ही शरीर बेकार हो
 अभाव में नर की शक्ति काम

'वही पत्नी मेह गिनी जाती है जो पति
 और अपने कुटुम्बी बच्चों को अपने बचपन
 बित कर ले ।'

१ १३ ११२९

आर्यवालाओं में लज्जा का शब्द होना
 पर लज्जा का अर्थ घूँघट ही नहीं है । लज्जा घूँघट में नहीं,
 में निवास करती है । घूँघट मारने वालियों में ही अन्तर
 होती थी वे ऐसी बारीक बख ही क्यों पहनती जिसमें से
 शरीर दिखाई देता हो । महीन लज्जा पहनकर घूँघट
 तो एक प्रकार का लज्जा है कि कपड़े भी पहने रहें और
 कुछ छिपा भी न रहे । इन महीन लज्जाओं में लज्जा कहाँ ?

धर्मी पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा तो स्त्री मात्र की रहती है लेकिन स्वयं धर्मशीला बनने की भावना विरली स्त्री में ही होती है, और फिर धर्म का आचरण करने वाली तो हजारों-लाखों में भी शायद कोई मिल सकती है। पति कदाचित् पापी भी हो लेकिन पत्नी अगर अपने धर्म का पालन करती है तो उसका पाला हुआ धर्म ही उसके काम आता है। पति के पाप से पत्नी को नरक नहीं मिलता। अतएव हमें दूसरे की ओर न देखकर अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए।

बहिनो ! तुम्हें जितनी चिन्ता अपने गहनो की है उतनी इन गहनो का आनन्द उठाने वाली आत्मा की है ? तुम्हें गहनों का जितना ध्यान रहता है, कम से कम उतना ध्यान अपनी आत्मा का रहता है ? आभूषणों को ठेस न लगने के लिए जितनी सावधानी रखती हो उतनी आत्मधर्म को ठेस न लगने देने के लिए भी सावधानी रखती हो !

कहां हैं ऐसी देवियां जो अपने बालक को मनुष्य के रूप में देव-दिव्य विचार वाला, दिव्य शक्तिशाली—बना सकें ? महिलावर्ग की स्थिति अत्यन्त विचारणीय है। जब तक महिलाओं का सुधार नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का सुधार ठीक तरह नहीं हो सकता। आखिर को मनुष्य के जीवन का निर्माण बहुत कुछ माता के हाथ में ही है। माता ही बालक की आद्य और प्रधान शिक्षिका है। माता बालक के शरीर की ही जननी नहीं, वरन् बालक के संस्कारों की और व्यक्तित्व की भी

पास दूत भेजकर कहलावा—भीष्म ने कुतर्क
कन्या गांधारी की मँगनी की है।

महाराज परोपेस ने यह जवाब दिया। छोपने
करना चाहिए ? क्या अपने को अपनी कन्या दे दूँ
हो सकता। भीष्म कितने ही
नहीं दे सकते हैं। सचिर्वि
कन्या नहीं देता तो मैं राजा होकर कैसे दे

सबल ने अपने कड़के शकुनि से
राज्य का सारा भार तुम्हारे लिए जीभ निकाली है।
तुम बतलाओ कि इस विषय में क्या

शकुनि ने कहा—अपने बलावर्धन का
गांधारी का विवाह कुतर्क के साथ कर देना ही
अपने देश पर विदेशियों और विचरियों को आश्रय
है। यह सम्मन्य होने से कुतर्क अपना लहान्छे
कुतर्क की नाक से बिना कुछ ही देना
यह तो कन्या ही देनी पड़ रही है, जबकि
रक्षा के लिए पुत्र का भी रक्त देना पड़ता है।

सबल—संजाम में पुत्र का रक्त देना पड़ता है और
कन्या के अधिकार को छूट कर देना ही रक्षा का दूसरा मांस
है। राज्य-रक्षा के लोभ में बहकर कन्या का अधिकार जीभ
देना क्या चरित्रों के लिए उचित कहा जा सकता है ? गांधारी
लेखी से शत्रु के साथ कुछ करके अपना रक्त बहा दे तो
वरण कन्या के का बलान् अपहरण

करके उस पर अन्याय करना उचित नहीं है। गांधारी क इच्छा के बिना उसका विवाह नहीं करूँगा। ऐसा करने पर चाहे राज्य चला ही क्यों न जाय ! हाँ, गांधारी स्वेच्छा से अगर अन्धे पति की सेवा करना चाहे तो बात दूसरी है। मैं उसे रोकूँगा भी नहीं। लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्धे के साथ उसका विवाह नहीं कर सकता।

सभा में उपस्थित सभी लोगों ने राजा के विचार का समर्थन किया और कहा—आप राजा होकर भी अगर कन्या के अधिकार को लूट लेंगे तो दूसरे लोग आपके चरित का न जाने कस प्रकार दुरुपयोग करेंगे।

गांधारी राजकुमारी थी, युवती थी. सुन्दरी थी और गुणवती थी। पाण्डवचरित के अनुसार वह ऐसी सती थी कि किसी के शरीर को देखकर ही वज्रमय बना सकती थी। ऐसी गांधारी की मँगनी अन्धे पुरुष के लिए आई है। इस समय गांधारी का क्या कर्त्तव्य है ? अगर पिता सगाई कर देते तो गांधारी के सामने 'विचारने के लिए कोई समस्या ही न रहती, मगर पिता ने इस सम्बन्ध को स्वीकार करने या न करने का उत्तरदायित्व स्वयं उसी पर छोड़ दिया है। अब गांधारी को ही अपने भविष्य का निर्णय करना है।

राजसभा में पूर्वोक्त निर्णय हो गया तो राजसभा में रहने वाली दासी गांधारी के पास दौड़ी आई। उस समय गांधारी अपनी सलियों के साथ महल में एक कमरे में बैठी हास्य-विनोद कर रही थी।

कहा है ? वीरों की आकांक्षा क्या है ?
 स्वयं सबकुछ करी यह सच है । जो कालमें मैं बल-हीन होऊँ
 दूसरे को निर्बल बनावेगा ।

५५

महिलावर्ग के प्रति पुरुषवर्ग में जो
 फल पुरुषवर्ग को भी भोगना पड़ा । महिलावर्गों को
 साक्षात् शक्ति स्वयंपित्री है,
 वर्ग स्वयं बलवान् बन गये । विचारनी तो कभी नहीं बलवान् होने
 देखे गये हैं ? नहीं । तो फिर बलवान् होने का क्या-क्या
 प्रकार बलवान् हो सकते हैं ?

वही पत्नी योग्य कहा जाती है जो स्वयं अपने पति को
 युद्ध में लड़ने न जावे, पर वीर सतान उत्पन्न कर दे
 कर सभी कुछ भूल जावे और पति जिसे देखे वह जीत जावे ।
 दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हों । पति को जीत करे उसके
 लिए यह समझे कि मेरा आधा बग कभी नहीं है ।

नारी-जीवन के उच्चतर आदर्श

१-गांधारी का गंभीर त्याग

शास्त्रों में पत्नी को 'धर्मसहायिका' कहा है। अगर काम-सहायिका ही होती तो उसे धर्मसहायिका कहने की क्या आवश्यकता थी ? जैसे दवा रोग मिटाने को खाई जाती है उसी प्रकार विवाह-धर्म की सहायता करने और कामवासना को संयत करने के लिए किया जाता है। इससे विपरीत, जो पत्नी को काम-क्रीड़ा की सामग्री समझता है, उसकी गति विचित्रवीर्य के समान होती है। अतिभोग के कारण विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और राज्य का भार फिर भीष्म के कंधों पर आ पड़ा।

विचित्रवीर्य के लड़के पाण्डु का विवाह कुन्ती के साथ हुआ। धृतराष्ट्र अन्धे थे। वह जब युवावस्था में आये तो भीष्म ने जान लिया कि यह ब्रह्मचर्य पालने में समर्थ नहीं है। यह सोचकर उन्होंने धृतराष्ट्र का विवाह कर देने का विचार किया। उन्हें मालूम था कि गांधार देश के महाराजा सबल की कन्या गांधारी सभी तरह से योग्य है। भीष्म ने सबल के

बास दुस मेंकर कइसावा—जीम ने
कन्या गंधारी की बेंगनी ५

महाराज परीक्षित
करना चाहिये ? क्या
हो सकता । जीम किसने
नहीं देखा है
कन्या नहीं देता तो मैं राजा होकर कैसे दे

समस्त ने अपने कंधे राक्षस से
राज्य का सारा भार सुभद्रा की गोद में डाल दिया है ।
तुम बतलाओ कि इस विषय में क्या

राक्षस ने कहा—अपने बलावर्धक
गंधारी का विवाह दुराष्ट्र के साथ कर
अपने देश पर विदेशियों और विचर्मियों
हैं । वह सम्भव होने से कुरुवंश अपना
कुलवंश की भाँट से बिना कुछ ही देश
वह तो कन्या ही देनी पड़ रही है, जबपर
रक्षा के लिए पुत्र का भी रक्त देना पड़ता है

समस्त—संजाम में पुत्र का रक्त
कन्या के अधिकार को हट कर देना की
है । राज्य-रक्षा के लोभ में बहकर कन्या का अधिकार छोड़
देना क्या चर्मियों के लिए अधिक लाभदायक है ? गंधारी
स्वयं से राजा के साथ कुछ करके सम्भव रक्त देती
है नहीं है, वरन् कन्या के अधिकार का बलावर्धक जबपर

करके उस पर अन्याय करना उचित नहीं है। गांधारी क इच्छा के बिना उसका विवाह नहीं करूँगा। ऐसा करने पर चाहे राज्य चला ही क्यों न जाय ! हाँ, गांधारी स्वेच्छा से अगर अन्धे पति की सेवा करना चाहे तो बात दूसरी है। मैं उसे रोकूँगा भी नहीं। लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्धे के साथ उसका विवाह नहीं कर सकता।

सभा में उपस्थित सभी लोगों ने राजा के विचार का समर्थन किया और कहा—आप राजा होकर भी अगर कन्या के अधिकार को लूट लेंगे तो दूसरे लोग आपके चरित का न जाने कस प्रकार दुरुपयोग करेंगे।

गांधारी राजकुमारी थी, युवती थी. सुन्दरी थी और गुणवती थी। पाण्डवचरित के अनुसार वह ऐसी सती थी कि किसी के शरीर को देखकर ही वज्रमय बना सकती थी। ऐसी गांधारी की मँगनी अन्धे पुरुष के लिए आई है। इस समय गांधारी का क्या कर्तव्य है? अगर पिता सगाई कर देते तो गांधारी के सामने विचारने के लिए कोई समस्या ही न रहती, मगर पिता ने इस सम्बन्ध को स्वीकार करने या न करने का उत्तरदायित्व स्वयं उसी पर छोड़ दिया है। अब गांधारी को ही अपने भविष्य का निर्णय करना है।

राजसभा में पूर्वोक्त निर्णय हो गया तो राजसभा में रहने वाली दासी गांधारी के पास दौड़ी आई। उस समय गांधारी अपनी सखियों के साथ महल में एक कमरे में बैठी हास्य-विनोद कर रही थी।

दासी बोकड़ी भाई का पड़ेगी।
 राई देखकर गांधारी ने
 है ? उबास क्यों है ?

दासी—गवय हुआ राजकुमारी

गांधारी—क्या सचमुच हुआ
 लकड़ा है ?

दासी—और सचमुचे लिए वो
 लिए अनर्थ हुआ है ।

गांधारी ने मुस्करा कर कहा—मैं तो
 हूँ । मेरे लिए अनर्थ हुआ और मैं मने में हूँ
 रही है ।

दासी—एक ऐसी बात सुनकर चरकें हैं कि जो
 को हुआ हुए बिना नहीं रह सकता । आप
 भी हुआ होगा ।

गांधारी—मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अपने-आप
 में कोई बात सुनकर तेरी तरह बबरा उठूँगी । मैं जानती हूँ कि बबराहट किसी भी मुसीबत की तुलना नहीं करती ।
 वह स्वयं एक मुसीबत है और मुसीबत बढ़ाने वाली है । और,
 बतला तो सही बात क्या है ?

दासी—कुम्हरी राजा शान्तनु के बेटे और विधिवर्धन
 के चन्दे पुत्र पृथराष्ट्र के लिए तुम्हारी बाधना करने के लिए

भीष्म ने दूत भेजा है। इस विषय में राजसभा में गरमागरम वातचीत हुई है।

गांधारी—यह तो साधारण बात है। जिसके यहाँ जो चीज़ होती है, मांगने वाले आते ही हैं। अच्छा, आगे क्या हुआ सो बतला।

दासी—महाराज ने कहा कि मैं अंधे के साथ गांधारी का विवाह नहीं करूंगा। राजकुमार ने कहा कि अपना बल बढ़ाने के लिए धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह कर देना चाहिये।

गांधारी—फिर ? विवाह निश्चित हो गया ?

दासी—नहीं, अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है। इसी से मैं आपको सूचना देने आई हूँ। राजकुमारी, चेत जाओ। आपकी रक्षा आपके हाथ में है। महाराज ने आपकी इच्छा पर ही निर्णय छोड़ दिया है। पुरोहित आपकी सम्मति जानने आएंगे। अगर आप जन्म भर के दुःखों से बचना चाहे तो किसी के कहने में मत लगना। दिल की बात साफ साफ कह देना। सकोच में पड़ी तो मुसीबत में पड़ी।

इसी बीच मदनरेखा नामक सखी ने कहा—बड़ी सयानी बन रही तू; जो राजकुमारी को यह उपदेश दे रही है ! क्या यह इतना भी नहीं समझती कि अंधा पति जिदगी भर की मुसीबत है ! जब राजकुमारी को स्वयं निर्णय करना है तो फिर घबराहट की बात ही क्या रही ? जो बात अबोध कन्या भी समझती है वह क्या राजकुमारी नहीं समझेगी ?

दासी बोवड़ी जाहों का पहुँची।

राई देखकर गांधारी ने
हे ? उबास क्यों है ?

दासी—गणपत हुआ राजकुमार।

गांधारी—क्या बसुह हुआ

सहारात है ?

दासी—और अपने लिए वो बरतारों के लिए
लिए अनर्थ हुआ है।

गांधारी ने मुस्करा कर कहा—हैं तो

हैं। मेरे लिए अनर्थ हुआ और मैं सबे से हैं
रही है।

दासी—एक ऐसी बात सुनकर जरूर है कि

को दुःख हुआ बिना नहीं रह सकता।

भी दुःख होगा।

गांधारी—मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं

में कोई बात सुनकर तेरी कह बहरा चढ़ेगी। मैं जानती हूँ कि बहराहट किसी की मुसीबत है। वह स्वयं एक मुसीबत है और मुसीबत बढ़ाने वाली है। और,
बतलाओ सही बात क्या है ?

दासी—कुर्बानी आता गणपत के लिए और विधिबधी

के अपने पुत्र बुराहा के लिए मुन्हायी आता करते हैं।

समझती हो, इससे आगे की नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि मेरा जन्म जगत् का कोई कल्याणकारी कार्य करने के लिए हुआ है। यह जीवन विजली की चमक के समान क्षणभंगुर है—कौन जानता है कब है और कब नहीं? अतएव इसके सहारे कोई विशिष्ट कार्य कर लेना चाहिए, जिससे दूसरों का कल्याण हो।

सखी—तो क्या आप अभी से वैरागिनी बनेंगी? संयम ग्रहण करेंगी?

गांधारी—संयम और वैराग्य का उपहास मत करो। जिसमें संयम धारण करने का सामर्थ्य हो और जो संयम ग्रहण कर ले वह तो सदा वन्दनीय है। अभी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। मेरी अन्तरात्मा अभी संयम लेने की साक्षी नहीं देती। अभी मुझमें पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की क्षमता नहीं जान पड़ती।

चित्रलेखा—जब ब्रह्मचर्य नहीं पालना है और विवाह करना ही है तो क्या सूक्त पति नहीं मिलेगा? अंधे पति को वरण करने की क्या आवश्यकता है?

गांधारी—मेरा विवाह भोग के लिए ही नहीं, धर्म के लिए होगा। मैं पतिसेवा के मार्ग से परमात्मा के समीप पहुँचना चाहती हूँ।

मदन—पतिव्रतधर्म का पालन करना तो उचित ही है। आप दुराचार नहीं करेंगी, यह भी हमें मालूम है। पर

चित्रकूटा नामक सखी और वे
 और देख रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी
 वह बोली—सखी, आप किस विचार में हैं ?
 रही हो कि यदि अपना हाथ जोड़ लें,
 बनने का गौरव तो मिलेगा। इस
 राजरानी बनना तो आपका जन्मसिद्ध
 भाग्योगी, राजरानी ही बनोगी। लेकिन
 तुम तो मान्य हो आर्थात् तो जोका
 पहिन, जान बूझ कर कोई जन्मा नहीं कर
 वार ही ऐसा हो चुक जवाब देना कि
 करना भूल जायें और उल्टे पैरों भाग लें हों।

अपनी सखियों की सम्मति सुनकर और
 कि इनकी बुद्धि एवं विचारशक्ति इतनी ही
 थोड़ा सुरिकराई। उसने कहा—सखियों,
 सोचकर ही सम्मति दे रही हो, इसमें कोई
 क्या तुम्हें मायूस है कि मेरा जन्म किस
 हुआ है ?

एक सखी ने उत्तर दिया—वधपन से आप
 जानती क्यों नहीं ? आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप
 किसी सुन्दर और शूरवीर राजा की अर्धांगिनी बनकर
 पुत्र को जन्म दें, राजकीय सुख भोगें और राजमाता का
 गौरव पायें।

गांधारी—सखी, वह सब तो जीवन में साधारणतया
 होता ही है, पर जीवन का उद्देश्य यह नहीं। तुम इसका

समझती हो, इससे आगे की नहीं सोचती । मैं सोचती हूँ कि मेरा जन्म जगत् का कोई कल्याणकारी कार्य करने के लिए हुआ है । यह जीवन बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है—कौन जानता है कब है और कब नहीं ? अतएव इसके सहारे कोई विशिष्ट कार्य कर लेना चाहिए, जिससे दूसरो का कल्याण हो ।

सखी—तो क्या आप अभी से वैरागिनी बनेंगी ? संयम ग्रहण करेगी ?

गांधारी—संयम और वैराग्य का उपहास मत करो । जिसमे संयम धारण करने का सामर्थ्य हो और जो संयम ग्रहण कर ले वह तो सदा वन्दनीय है । अभी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है । मेरी अन्तरात्मा अभी संयम लेने की साक्षी नहीं देती । अभी मुझमें पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की क्षमता नहीं जान पड़ती ।

चित्रलेखा—जब ब्रह्मचर्य नहीं पालना है और विवाह करना ही है तो क्या सूझता पति नहीं मिलेगा ? अंधे पति को वरण करने की क्या आवश्यकता है ?

गांधारी—मेरा विवाह भोग के लिए ही नहीं, धर्म के लिए होगा । मैं पतिसेवा के मार्ग से परमात्मा के समीप पहुँचना चाहती हूँ ।

मदन०—पतिव्रतधर्म का पालन करना तो उचित ही है । आप दुराचार नहीं करेंगी, यह भी हमें मालूम है । पर

अंधे को पति बनाने से क्या काम है ?
और शृंगार निरर्थक नहीं हो जायगा ।

गांधारी—सखी, मुझे
शृंगार पतिरंजन के लिए मांग अंधे
पति के लिए आई है । अतएव मेरा शृंगार पति के लिए
नहीं परमेश्वर के लिए होगा । शृंगार का कार्य शरीर को
सजाना ही नहीं है । वास्तव में शृंगार पतिरंजन के लिए किया
जाता है, लेकिन मुझे ऐसा शृंगार करने की आवश्यकता ही
नहीं रहेगी । अस्सी की कमी होने पर ही तकली बीज का
आभ्रम किया जाता है । सेवा में कमी होने पर सिंगार का
सहारा लिया जाता है । लेकिन मेरा सिंगार पतिसेवा ही
होगा । ऐसा करके ही मैं आत्म-संतोष पाऊँगी और पत्नी
का कर्तव्य सखियों को समझाऊँगी । अतएव पति अंधा है
या सूफ्त, इस बात की मुझे कोई चिन्ता नहीं । पुरोहितजी
के आने पर मैं विवाह की स्वीकृत दे दूँगी । जगत् को
स्त्री का वास्तविक कर्तव्य बतलाने का सुअवसर मुझे प्राप्त
होगा ।

गांधारी का विचार जानकर उसकी सखियों बककर में
पड़ गई । वह आपस में कहने लगी—राजकुमारी को क्या
सूफ्त है । वह अंधे के साथ विवाह करने को तैयार हो रही
हैं, यह क्या अनर्थ होगा ।

इसी समय राजपुरोहित जा पहुँचे । गांधारी ने
पुरोहित का बलायोग्य सत्कार किया ।

गांधारी की शिष्टता और विनम्रता देख पुरोहित गहरे विचार में पड़ गया। सोचने लगा—यह सुकुमार फूल क्या अंधे देवता पर चढ़ने के योग्य है? कैसे इसके सामने प्रस्ताव किया जाय! फिर भी हृदय कठिन करके पुरोहित ने कहा—राजकुमारी! आज एक विशेष कार्य से आया हूँ। तुम्हारी सम्मति लेना आवश्यक है।

गांधारी—कहिए न, संकोच क्यों कर रहे है?

पुरोहितजी—अंधे धृतराष्ट्र के लिए आपकी सगाई आई है। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का भार आप पर छोड़ दिया गया है। महाराज ने आपकी सम्मति लेने मुझे भेजा है।

पुरोहितजी की बात सुनकर गांधारी हल्की मुस्किराने लगी पर बोली नहीं। चित्रलेखा ने कहा—पुरोहितजी! राजसभा की सब बातें राजकुमारी सुन चुकी हैं। उन्होंने अंधे धृतराष्ट्र की पति बनाना स्वीकार कर लिया है। आप वृद्ध है इसलिए कहना नहीं चाहती।

पुरोहित को आश्चर्य हुआ। उसने कहा—आर्य जाति में विवाह जीवन भर का सौदा माना जाता है। जीवन भर का सुख दुख विवाह के पतले सूत्र पर ही अवलंबित है, विवाह शारीरिक ही नहीं बरन् मानसिक सम्बन्ध भी है और मानसिक सम्बन्ध की यथार्थता तथा घनिष्ठता से ही विवाह की पवित्रता और उज्ज्वलता है। इस तथ्य पर ध्यान रखते हुए इस विषय में राजकुमारी को मैं पुनः विचार करने के लिए कहता हूँ। तुम सब भी उन्हें सम्मति दे सकती हो।

गांधारी नली-भक्ति

जीवन भर का सम्बन्ध
करने से इन्कार कर देने
समझाने का प्रयत्न भी
आमोद-प्रमोद की
लेकिन गांधारी नली
आकांक्षा उससे कम
द्वारा पिता तथा
शक्ति थी वह ही नहीं है।

तो क्या दर्ज है ? तुम्हें इसमें अधिक जोर क्या चाहिए ?
किसी इस सम्बन्ध के कारण पिताजी को क्षाम है फिर भी
उन्होंने इसके निर्वाण का भार मेरे ऊपर रक्खा है, वह पिताजी
की कृपा है।

गांधारी की उदारता की यह शिक्षा कहीं किसी
किसने उसे आत्मोत्सर्ग का यह सुनहरा पाठ सिखाया
अपने पिता और आता की भलाई के लिए जीवन की कमाई
भरी, तरंगों के बीच चट्टान की भाँति स्थिर रहने की, अपने
स्वर्णिम सपनों के हरे-भरे उद्यान को अपने हाथों से काट
फैंकने की, अपनी कोमल कल्पनाओं का बाजार में बेचने की
और सर्वसाधारण के माने हुए सांसारिक सुखों की शून्य में
परिणत कर देने की सुरिक्षा कौन जानें गांधारी ने कहाँ पाई
थी ! आज का महिला समाज इस त्याग के महत्त्व को समझ
नहीं सकता। जहाँ व्यक्तिगत और वर्गगत स्वार्थों के लिए
सर्बस्व छिंदे रहते हैं उस दुनिया को क्या पता है कि गांधारी
के त्याग का मूल्य क्या है ? आजकल की लड़कियाँ भले ही

घड़े-घड़े पोथे पढ़ सकती हो पर पोथे पढ़ लेना ही क्या सुशिक्षा है ? जो शिक्षा सुसंस्कार नहीं उत्पन्न करती उसे सुशिक्षा नहीं कह सकते । आज की शिक्षाप्रणाली में मस्तिष्क के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, हृदय को विकसित करने की ओर कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता । यह एक ऐसी त्रुटि है जिसके कारण जगत स्वार्थ लोलुपता का अखाड़ा बन गया है ।

गांधारी ने अपनी सखियों से कहा था—मैं भोग के लिए नहीं जन्मी हूँ । मेरे जीवन का उद्देश्य सेवा करना है । अंधा पति पाने से मेरे सेवाधर्म की अधिक वृद्धि होगी । अतएव इस संबंध को स्वीकार कर लेने से सभी तरह लाभ ही लाभ है । पिताजी को लाभ है, भाई का संकट कम होता है, मुझे सेवा का अवसर मिलता है और आखिर वह (धृतराष्ट्र) भी राजपुत्र है । उनका भी तो ख्याल किया जाना चाहिए । कौन जाने मुझे सेवा का अवसर मिलना हो और इसलिए वे अंधे हुए हो !

मनुष्य बीमार होता है अपनी करती से, लेकिन सेवा-भावी डाक्टर तो यही कहेगा कि मुझे अपनी विद्या प्रकट करने का अवसर मिला है । इसी तरह गांधारी कहती है—क्या ठीक है जो मुझे सेवा का अवसर देने के लिए ही राज-कुमार अंधे हुए हो !

पुरोहित ने कहा—राजकुमारी, अभी समय है । इस समय के निर्णय का प्रभाव जीवनव्यापी होगा । आप सोलह सिंगार सीखी हैं, परन्तु अंधे पति के साथ विवाह हो जाने पर

भाप सोलह सिंगार किसे
सौन्दर्य का जन्मे पति के आगे कोई
कहता है कि मि.कमलेश भाव ले,

गांधारी फिर भी मौन थी ।
सखियों ने कहा—यह सब पति कहेने

राजकुमारी ने हँसे सिखाया है कि
सिंगारमय होती है, लेकिन वो भी अपनी सिंगार में अपनी ही
और भीतरी सिंगार नहीं करती, उसके और भीतर के सिंगार में
क्या अन्तर है ? वह बात नहीं है कि कमलेश्वर की सिंगार
करती ही नहीं, लेकिन उनके ऊपरी सिंगार का अन्तर भीतरी
सिंगार के साथ होता है । कदाचित् कदाभी अपनी सिंगार में
भी जाए तो भी वह अपना भाव—सिंगार, नहीं, नहीं सिंगार
देती ।

राजकुमारी कहती हैं—मैं अपने पति की सेवा करने की
बतला दूंगी की पति और परमात्मा की कपासना कैसे होता है

गांधारी के उक्त भावनाओं से भरे विचार सुनकर पुरो-
हित दग रह गया । उसने गांधारी की सखियों से कहा—सिख-
कुमारी कैसे भी उक्त विचारों में गई हो परन्तु तुम्हारी मुक्ति
कहाँ गई है ? तुम तो छोटी हो, बाकिर तो दासी की भाँति हो ।

दासियाँ कहने लगीं—पुरोहितजी, आप भीड़ी और
दासी भले कहिए, पर हम दासी हैं भी तो ऐसे ऐसे विचार बाकी
राजकुमारी को दासी हैं । राजकुमारी का व्यवहार
है तो हम इनकी पुजारिजें हैं । हम तो उनकी गति मानेंसे ।

जो सिंगार इनका है, वही हमारा भी है। जब यह अंधे पति को स्वेच्छा से स्वीकार करती है तो हम क्या कहें ! हम तो इनकी सेविकाएँ हैं।

महाभारत में कहा है कि अंधा पति मिलने से गांधारी ने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली थी। लेकिन यह कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनके सेवा-व्रत में कमी आ जाती है। हाँ, विषय-वासना से बचने के लिए अगर कोई आँखों पर पट्टी बाँधे तो उसे बुरा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन गांधारी जैसी सती के विषय में यह कल्पना घटित नहीं होगी। अगर आँखों पर पट्टी बाँधने का अर्थ यह हो कि वह जगत् के सौन्दर्य से विमुख हो गई थी—सौन्दर्य के आकर्षण को उसने जीत लिया था तो पट्टी बाँधने की कल्पना मानी जा सकती है।

अन्त में पुरोहित ने कहा—तो राजकुमारी का अभिमत है जो उनकी सखियाँ कहती हैं?

गांधारी—पुरोहितजी, 'सखियाँ' अन्यथा क्यों कहेगी ? आप पिताजी को सूचना दे सकते हैं।

पहले-पहल गांधारी के सामने समस्या उपस्थित हुई कि अन्धे के साथ विवाह करना उचित है या नहीं ? मगर गांधारी शीघ्र ही निर्णय पर पहुँच गई। कैसा भी कठिन प्रसंग क्यों न हो, धर्म का स्मरण करने से कठिनाई दूर हो जाएगी। धर्म और पाप की सक्षिप्त व्याख्या यही है कि स्वार्थत्याग धर्म है और स्वार्थ-साधन की लालसा पाप है।

गांधारी ने स्वार्थ स्पष्ट किया—

चरित्र भारत में ही मिल सकता है, दूसरे
है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि
जाने वाले देश में १५ प्रतिशत विवाह सम्पन्न
तकाल हो जाती है, भारतीयों में नहीं।
बात सही है।

गांधारी ने अपनी मातृभूमि के

अन्धे पति का बरख करने में उलझा एक
इससे मेरी मातृभूमि का कष्ट मिट जायगा
महाई के लिए उसका इतना त्याग करके
समझा। उसने सोचा—अन्धे धृतराष्ट्र के
लेने से बढ़ेगा और मेरी मातृभूमि की शान्ति
करने में क्या हर्ज है ?

सांसारिक दृष्टि से देखा जाय तो अन्धे के

करने में कितना कष्ट है ? अन्धा पति होने से सिंगार ब्यर्थ होता
है और सिंगार की भावना पर बिजय प्राप्त करने का प्रयत्न है।
मगर गांधारी ने प्रसन्नतापूर्वक यह सब स्वीकार कर लिया था।

अन्त में धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह हो गया।

गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी बनकर हस्तिनापुर चली गई।

२—राजमती का चरित्र

भारत की किशोरी का रहन-सहन और जीवन की शुरुआत
प्राचीनकाल से ही अन्य देशों के राज-महल और यहाँ की शुरुआत

से भिन्न रही है। यह भिन्नता आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भारत की स्त्रियाँ सदा उच्च आध्यात्मिक आदर्श को सामने रखती आई हैं। सीता, मदनरेखा, दमयन्ती, द्रौपदी आदि के चरित्र को, भारत की स्त्रियाँ बड़े आदर से देखती हैं। अपने लिए आदर्श मानती हैं और उनके चरित्र को अपनी जाति के लिए गौरवपूर्ण समझती हैं। यद्यपि पाश्चात्य देशों का अनुकरण करने के लिए भारत की स्त्रियाँ भी विवाह-सम्बन्ध-विच्छेद तथा पुनर्विवाह आदि कानूनों की माँग करने लगी हैं; परन्तु यह माँग कुछ ही अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित स्त्रियों की है, भारत की अधिकांश स्त्रियाँ तो इस प्रकार के कानूनों की माँग की भावना को हृदय में स्थान देना ही पाप समझती हैं। जिन स्त्रियों का ओर से इस प्रकार की माँग हुई उसमें से भी बहुत-सी अब यह समझने लगी हैं कि इस प्रकार के कानूनों का परिणाम कैसा बुरा होता है तथा भारतीय संस्कृति के मिटाने से कैसी हानि होगी। जिन देशों में विवाह-विच्छेद कानून प्रचलित है, उन देशों के पति-पत्नी आज दाम्पत्य-जीवन की ओर से कैसे दुःखी हो रहे हैं; वहाँ दुराचार का कैसा ताण्डव होता है, यह कहा नहीं जा सकता। केवल इंग्लैण्ड में और वहाँ भी घरेलू झगड़ों के प्रतिवर्ष १५ हजार पत्नियाँ पतियों को छोड़ देती हैं और ३५०० पति पत्नी को निश्चित अलाउन्स न दे सकने के कारण जेल जाते हैं।

भारत में कोई स्त्री ऐसी शायद ही निकले, जो सीता, दमयन्ती आदि संतियों का नाम न जानती हो, उनके चरित्र से यत्किंचित् भी परिचित न हो या उनके चरित्र को आदर की दृष्टि से न देखती हो। सीता और दमयन्ती जैसी स्त्रियाँ भारत में ही

हुई हैं, जो उसके यह करने को
पति-परायण ही नहीं है।

सीता,

और पति-परायण
सबसे बड़कर है।
हारा पाणिग्रहण ही चुकी थी।
चुकी थी और इस कारण यदि मैं
जिसे जोकापवाद कर रहे हैं।
इनसे से कोई बात नहीं की। राजमती
नेमि के साथ विवाह भी नहीं
जाने के पश्चात् यदि वह किसी के साथ
तो कोई उसकी निन्दा भी नहीं कर
के अनुसार विवाह नहीं हुआ था,
अरिष्टनेमि की भी नहीं मनी थी। फिर भी
वान् अरिष्टनेमि को अपना पति मानकर
परिचय दिया, उसके कारण राजमती को
स्त्रियों में अग्रणी मानी जाती है। राजमती के
बाद ही भारत के सिवा किसी देश वालों
जाना कठिन है।

मगवान् अरिष्टनेमि तौरश्च द्वार।

जाने।

मगवान् अरिष्टनेमि विवाह किये बिना ही लौट गये।

इसी प्रकार मगवान् के उपदेश से प्रभावित उपसेन ने
अब वह मुना तो राजमती का विवाह किसी दूसरे के साथ करने
का विचार किया। अपनी पत्नी सहित वे राजमती की सम-

माने और किसी दूमरे पुरुष के साथ विवाह करने की स्वीकृति लेने के लिए राजमती के पास आये। वे राजमती से कहने लगे—‘पुत्री, तू अरिष्टनेमि के लिए इतना दुःख क्यों कर रही है ! अभी अरिष्टनेमि का और तेरा सम्बन्ध ही क्या हुआ था ! विवाह तो हुआ ही नहीं था, जो तू किसी प्रकार की चिन्ता करती पड़े ! तू अभी कुमारी है। तेरा विवाह दूसरी करने में नीति, धर्म या समाज किसी का भी अपवाद नहीं है। यद्यपि हम पहले तेरा विवाह अरिष्टनेमि के साथ ही करना चाहते थे, लेकिन हमने सुन रक्खा था कि अरिष्टनेमि विवाह करना नहीं चाहते हैं, इससे हमने इस विषय में कोई विचार नहीं किया था। फिर जब कृष्ण स्वयं ही आये और उन्होंने मुझसे अरिष्टनेमि के लिए तेरी याचना की, तभी मैंने यह विवाह-सम्बन्ध स्वीकार किया था। इतना होने पर भी अरिष्टनेमि चले गये तो इससे अपनी क्या हानि हुई ? यह तो उसके पिता, भ्राता आदि का ही अपमान हुआ, जिन्होंने मुझसे तेरी याचना की और जो बरात सजाकर आये थे। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि अरिष्टनेमि तेरे साथ विवाह किये बिना ही लौट गये। यदि विवाह हो जाता और फिर वह तुझे त्याग जाते या दीक्षा ले लेते तो जन्म भर दुःख रहता। अब तू अरिष्टनेमि के लिए किंचित् भी दुःख या चिन्ता मत कर। हम तेरा विवाह किसी दूसरे राजा या राजकुमार के साथ कर देंगे।’

माता की अन्तिम बात सुनकर राजमती को बड़ा ही दुःख हुआ, वह अपने माता-पिता से कहने लगी—पूज्य पिताजी ! आर्यपुत्री का विवाह एक ही बार होता है, दो बार नहीं होता। चाहे वह पति द्वारा परित्याग कर दी गई हो या विधवा हो गई

हुई जो उसके पास पड़े सीता
पति-परायण ही रही है।

सीता, मदनरेका,

और पति-परायण
सबसे बढ़कर हैं। सीता
द्वारा पाणिग्रहण हो चुका था।
पुकी भी और इस कारण यदि वे
लिए लोकापवाद अवश्यमान था।
इनमें से कोई बात नहीं थी। राजमती
नेमि के साथ विवाह भी नहीं हुआ
जाने के परचात यदि वह किसी के
तो कोई उसकी निम्नता भी नहीं कर सकती
के अनुसार विवाह नहीं हुआ था, इसलिए
अरिहनेमि की भी नहीं बनी थी। फिर श्री
बान् अरिहनेमि को अपना पति
परिचय दिया, उसके कारण राजमती
कियों में अग्रणी मानी जाती हैं। राजमती
आदर्श भारत के सिवा किसी और
जाना कठिन है।

मगवान् अरिहनेमि तौर-तरेद
मगवान् अरिहनेमि विवाह किये सिना

जाये।

इसी प्रकार मगवान् के

उपसेव जेरा

इसके वह सुना तो राजमती का
का विचार किया। अपनी

के साथ कायेम
राजमती को एक-

राजमती—वे यहाँ तक नहीं आये, या आपने मेरा हाथ उनके हाथ में नहीं सौंपा, तो इससे क्या हुआ ? क्या विवाह के लिए ऐसा होना आवश्यक है ?

माता—आवश्यक क्यों नहीं है ?

राजमती—नहीं माता, आवश्यक नहीं है। यह तो एक बाह्य क्रिया है जिसका होना न होना इच्छा और परिस्थिति पर निर्भर है।

माता—फिर विवाह का अर्थ क्या होगा ?

राजमती—हृदय से किसी को पति रूप, या पत्नी रूप स्वीकार करना, यही विवाह है। विवाह के इस अर्थ से, संसार का कोई भी व्यक्ति, इन्कार नहीं कर सकता, और इसी अर्थ को लेकर मैं कह रही हूँ, कि मेरा विवाह भगवान् अरिष्टनेमि के साथ हो चुका। मैं, भगवान् अरिष्टनेमि को हृदय से पति रूप स्वीकार कर चुकी हूँ; अतः अब मैं किसी और पुरुष के साथ विवाह करके, आर्य-कन्या के कर्तव्य को दूषण नहीं लगा सकती।

माता—राजमती, तू विवाह का जो अर्थ लगा रही है, उससे हम इन्कार नहीं करते, लेकिन हृदयगत भावों को संसार के सभी लोग नहीं जान सकते। इसलिए विवाह-सम्बन्धी स्थूल-क्रिया का होना आवश्यक है और जब तक वह न हो जावे, कोई पुरुष, या स्त्री, विवाह-बन्धन से बद्ध नहीं मानी जा सकती।

हो। आर्य-पुत्री स्वप्न में भी
मेरा विवाह एक बार हो चुका है,
कैसे कर सकती हूँ ? और

सम्पत्ति भी कैसे उचित हो सकती है ?

माता—हम दूसरा विवाह करने को
क्या हम आर्य पद्धति से अपरिचित हैं ?

राजमती—किर आप क्यों कहें हैं ?
किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह हुआ,
न माना जायेगा ?

माता—नहीं।

राजमती—क्यों ?

माता—इसलिए कि अभी तेरा विवाह नहीं हुआ है।

राजमती—आप ज्ञान में हैं, मेरा विवाह हो चुका है।

माता—किसके साथ ?

राजमती—भगवान् अरिष्टनेमि के साथ।

माता—समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रही
हैं। अरिष्टनेमि अपने घर तक भी नहीं गये, उन्होंने तुम को
और तुने उनको, मकी मांति देखा भी नहीं, हमने कन्या-दान
करके तेरा हाथ भी उन्हें नहीं सौंपा, और वह कहती है कि विवाह
हो गया।

राजमती—वे यहाँ तक नहीं आये, या आपने मेरा हाथ उनके हाथ में नहीं सौंपा, तो इससे क्या हुआ ? क्या विवाह के लिए ऐसा होना आवश्यक है ?

माता—आवश्यक क्यों नहीं है ?

राजमती—नहीं माता, आवश्यक नहीं है। यह तो एक बाह्य क्रिया है जिसका होना न होना इच्छा और परिस्थिति पर निर्भर है।

माता—फिर विवाह का अर्थ क्या होगा ?

राजमती—हृदय से किसी को पति रूप, या पत्नी रूप स्वीकार करना, यही विवाह है। विवाह के इस अर्थ से, संसार का कोई भी व्यक्ति, इन्कार नहीं कर सकता, और इसी अर्थ को लेकर मैं कह रही हूँ, कि मेरा विवाह भगवान् अरिष्ट-नेमि के साथ हो चुका। मैं, भगवान् अरिष्टनेमि को हृदय से पति रूप स्वीकार कर चुकी हूँ; अतः अब मैं किसी और पुरुष के साथ विवाह करके, आर्य-कन्या के कर्तव्य को दूषण नहीं लगा सकती।

माता—राजमती, तू विवाह का जो अर्थ लगा रही है, उससे हम इन्कार नहीं करते, लेकिन हृदयगत भावों को संसार के सभी लोग नहीं जान सकते। इसलिए विवाह-सम्बन्धी स्थूल-क्रिया का होना आवश्यक है और जब तक वह न हो जावे, कोई पुरुष, या स्त्री, विवाह-बन्धन से बद्ध नहीं मानी जा सकती।

माता—देख राजमती, तू उतावली बनकर अपने लिये इस प्रकार का निर्णय मत कर । काम-विकार की प्रचण्ड तरंगों में, बड़े-बड़े बह जाते हैं, तो तू तो अभी लड़की है ।

राजमती—माता, आपका यह कथन ठीक है । काम के सामने, बड़ों के नतमस्तक होना पड़ता है, यह मैं मानती हूँ । लेकिन यदि मेरे विवाह की स्थूल-क्रिया हो गई होती, और मैं, वह क्रिया होते ही विधवा हो जाती; तो क्या उस दशा में, काम मुझ पर प्रकोप न करता ? यदि करता, तो उस काम प्रकोप से बचने के लिए आप मुझे क्या सम्मति देती ? क्या उस दशा में, आप मुझे दूसरा विवाह करने को कहतीं ? उस समय तो आप भी, मुझे धैर्य रखने का ही उपदेश देतीं । जो कार्य मे स्थूल क्रिया से विवश होकर करती, वही कार्य हृदय की प्रेरणा से क्यों न करूँ ? संसार के लोग बुद्धिमान् हैं, इसीसे वे, स्थूल-क्रिया न होने के कारण दूसरा विवाह करना अनुचित न मानते होंगे, परन्तु मुझमें इस प्रकार का विचार करने की बुद्धि ही नहीं है । मैं तो अपनी बुद्धि भी उन्हीं के समर्पण कर चुकी हूँ, जिन्हें मैंने हृदय से पति माना है ।

राजमती का अन्तिम उत्तर सुनकर, उसके माता-पिता, राजमती का विवाह करने की ओर से हताश हो गये । उन्होंने, राजमती से अधिक कुछ कहना सुनना अनावश्यक समझा, और राजमती से यह कह कर वहाँ से चले गये, कि तू इस विषय पर शान्ति से विचार कर । उन्होंने, राजमती की सखियों से भी कहा, कि तुम लोग, राजमती को सब बातों का ध्यान, दिलाकर समझाओ । इस प्रकार हठ पकड़ने का परिणाम, इसके लिए अच्छा न होगा ।

राजमती के माता-पिता के कहे
 मती की सखियाँ, राजमती को
 सखी, ससार में कोई भी मनुष्य, सुख को
 चाहता, न कोई भी आदमी, अपने को, बसात दुःख
 है। यह बात दूसरी है कि बिबरा होकर दुःख सहना नहीं,
 प्रयत्न, सुख प्राप्ति का ही करते हैं। फिर
 क्यों मोल ले रही हैं? जब आबका विवाह अभी हो
 तब इस सुख-सुयोग को क्यों दुकरा रही हैं? महाराज,
 महारानी ने आपसे जो कुछ कहा है, उस पर अभी विचार-विमर्श
 करो और विवाह का सुअवसर न जाने दो। अन्यथा निश्चय
 ताप करना पड़ेगा।

सखियों की बातें सुनकर राजमती कहने लगी—सखियाँ,
 मुझ बुद्धिहीन की सनम में, तुम लोगों की बातें बेरा न
 आती। मैं विचार करने बैठती हूँ, तब भी मेरे विचार में
 भगवान् अरिष्टनेमि के सिवा, और किसी का ज्ञान तक नहीं
 आता। सखी बात तो यह है, कि अब मेरे में या तो बुद्धि ही
 नहीं रही, या वह परतन्त्र बन गई है। बुद्धि पर भी, भगवान्
 अरिष्टनेमि का आधिपत्य हो गया है। मैं तो बिनाकुल बंध विधित्त
 हूँ, जिसे केवल भगवान् अरिष्टनेमि की ही पुन है। कब कहता
 है, कि इस अन्म के लिए तो तू भगवान् अरिष्टनेमि को, अन्म
 पति बना चुकी है। अब तुझे दूसरा-पति कताने, वह तर्किकार
 नहीं है। हा, मस्तक दूसरा पति बनाने के विचार कर
 सकता था, परन्तु इत्यने, उसे भी अन्म अन्म से प्रभावित
 कर लिया। ऐसी दश में, तुम्हारी बुद्धि ऐसी अन्म में जाने
 तो कैसे? सखियों इस प्रकार की बातें न करो, मुझ बुद्धिहीन के
 इत्य को और दुःखित न करो। मेरे लिए, पति का विरह ही

असह्य हो रहा है। मेरे लिए एक एक दिन, वर्ष के समान बीतता है, और एक एक रात, युग के समान बीतती है। मेरा हृदय प्राणनाथ के वियोग से जल रहा है। उस जलते हुए हृदय पर तुम इस तरह की बातें करके नमक मत्त लगाओ। कहां तो मैं सोचती थी कि विवाह होते ही मैं पति के साथ आनन्द पूर्वक सुख-भोग करूँगी, आगामी शरदकाल की स्वच्छ निर्मल रात पति के साथ सुख पूर्वक बिताऊँगी और चकोरी की तरह पति के चन्द्रमुख को देखकर आनन्दित होऊँगी, लेकिन कहां तक विरह-वेदना सहनी पड़ रही है ! सखियों का कर्त्तव्य ऐसे समय में मुझे विरह-वेदना से मुक्त करने का प्रयत्न करना तथा धैर्य देना है, लेकिन आप लोग तो ऐसी बातें करती हो कि जिससे मेरा दुःख वृद्धि पाता है। सखियों, इसमें तुम्हारा किंचित् भी अपराध नहीं है। यह तो मेरे पूर्व पापों का ही कारण है। यदि ऐसा न होता तो प्राणनाथ मुझे विरह-ज्वाला में जलने के लिए छोड़ कर ही क्यों चले जाते और आप भी सखियों के योग्य कर्त्तव्य को क्यों भूलतीं ? फिर भी मैं तुमसे यह अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार की बातें करके मुझे कष्ट मत पहुँचाओ। भगवान् के सिवा संसार के और समस्त पुरुषों को पिता-भ्राता के समान मानती हूँ। मेरे पति तो भगवान् ही हैं। मैं उन्हीं के नाम पर अपना जीवन बिताऊँगी।

सखियों, तुम मुझे यह भय दिखाया करती हो कि किसी दूसरे के साथ विवाह न करने पर, जब काम का प्रकोप होगा तब दुःख पाओगी; लेकिन क्या काम मुझ अवला को ही कष्ट देगा ? पति को कष्ट न देगा ? पति ने, मुझे त्यागकर किसी दूसरी का पाणिग्रहण तो किया ही नहीं है, जो उसके कारण पति

